

حقيقة عالمية الإسلام في القرآن الكريم والسنة

عيسى محسن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حقيقة عالمية الإسلام
في القرآن الكريم والسنة

حقوق الطبع محفوظة للناسر

استنادا إلى قرار مجلس الإفتاء رقم : (٢٠٠١/٢) بتحریم نسخ الكتب وبيعها دون إذن الناسر والمؤلف. وعملاً بالأحكام العامة لحماية حقوق الملكية الفكرية فإنه لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه، في نطاق استعادة المعلومات أو استنساخه بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من الناسر.

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 210

(2008/9/3215)

محسن، عيسى خليل

حقيقة عالمية الاسلام / عيسى خليل محسن /

عمان: دار المعتز ٢٠١٤

الواصفات: الإسلام // التاريخ الإسلامي /

تحمّل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنعه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية

الطبعة الأولى

٢٠١٤م — ١٤٣٥هـ

دار المعتز للنشر والتوزيع

الأردن- عمان- شارع الملكة رانيا العبدالله- الجامعة الأردنية

عمارة رقم ٢٣٣ مقابل كلية الزراعة الطابق الأرضي

تلفاكس، ٥٢٧٣٠٣٥ ٦ ٠٩٦٢ ٠٠ ص.ب: ١٨٤٠٣٤ عمان، الأردن ١١١١٨

[e-mail: daralmuotaz.pup@gmail.com](mailto:daralmuotaz.pup@gmail.com)

حقيقة عالمية الإسلام في القرآن الكريم والسنة

تأليف
عيسى محسن

الطبعة الأولى

٢٠١٤م — ١٤٣٥هـ

دار المعتمد للنشر والتوزيع
١٩١٨٨٦

الإهداء

إلى كل من انحدس من صلب آدم عليه السلام

ليتدبر، ويعتبر

ويخشى، ويعمل، ويرجو

لأن الدين عند الله الإسلام

ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه

وهو في الآخرة من الخاسرين

عيسى محسن

شكر وتقدير

لا يسعني إلا أن أقدم وافر شكري وتقديري إلى ابن أخي

السيد مرامي أحمد خليل محسن

لما قدمه من معونة

لإخراج هذا الجهد إلى حيز الوجود

عيسى محسن

الفهرس

الصفحة	الموضوع
5	الإهداء
7	شكر وتقدير
13	نسب الرسول
15	المقدمة
	الباب الأول
	الفصل الأول
19	محمد رسول الله ﷺ نبي الرحمة وخاتم النبيين
29	النبي الأمي
40	التوراة تبشر بمجيء رسول الله محمد ﷺ
54	النبي موسى يذكر أوصاف النبي الآتي
55	محمد رسول الله ﷺ على لسان داود
64	الإنجيل يبشر بالرسول محمد ﷺ
66	إنجيل برنابا يبشر صراحة برسول الله ﷺ.
74	افتراءات المستشرقين وأباطيلهم.
	الفصل الثاني
109	مولد المصطفى ﷺ
113	صفة رسول الله ﷺ
116	بعثة ﷺ
141	زوجاته ﷺ
146	الهجرة إلى المدينة المنورة، غزوات رسول الله محمد ﷺ
171	جهاز رسول الله ﷺ ودفنه.

	الباب الثاني
	الفصل الأول
175	القرآن العظيم
178	القرآن شرعا
179	القرآن لغة
184	إعجاز القرآن الكريم
187	الإعجاز العلمي في القرآن الكريم
192	الإعجاز الطبي في القرآن الكريم
195	إعجاز الرقم (19) في القرآن الكريم
	الفصل الثاني
205	جمع القرآن الكريم وكتابه
213	السور المكية والسور المدنية
216	تنجيم القرآن الكريم
218	الحزب من القرآن الكريم
219	الأحرف السبعة
224	تفسير القرآن الكريم
228	الحروف المقطعة في فواتح السور
234	الحديث والسنة
	الفصل الثالث
241	التوحيد، معنى لا إله إلا الله
257	معنى شهادة أن محمدا رسول الله
259	أقسام التوحيد
268	الشرك، الكفر، النفاق
276	التوبة، ذكر الله سبحانه وتعالى، مجالس الذكر.

287	فضل التسييح والتحميد والتهليل والتكبير
292	فضل الاستغفار، الدعاء....
	الفصل الرابع
301	هدي الرسول ﷺ في الوضوء
303	هدي الرسول ﷺ في الصلاة
312	صلاة الاستخارة
	الباب الثالث
	الفصل الأول
317	فاتحة الكتاب.
320	الأحاديث الصحيحة الواردة في أسماء الفاتحة.
343	الإشارات في فاتحة الكتاب.
346	من أسرار الفاتحة من حيث عدد حروفها
354	الرقم 7 في القرآن الكريم
363	الرقم 7 في بعض الأحاديث النبوية.
366	الرقم 7 في بعض حياة الرسول ﷺ
	الفصل الثاني
369	تفسير سورة الفاتحة
369	أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
373	بسم الله الرحمن الرحيم
375	البسملة آية أم جزء آية؟
381	الجهر بالبسملة
431	تفسير آيات الفاتحة
489	آمين.

	الفصل الثالث
493	تفسير آية الكرسي، الشفاعة
515	تفسير سورة الإخلاص
526	تفسير سورة الفلق، تفسير سورة الناس
557	المصادر والمراجع

نسب المصطفى ﷺ سيد ولد آدم

هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد.

أما أمه ﷺ فهي: السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر.

أما أم السيدة آمنة، فهي: برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر.

أما أم برة، فهي: أم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر.

أما أم حبيب، فهي: برة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر.

وكل هذه الأمهات قرشيات، صريحات النسب. ولهذا فإن رسول الله محمد ﷺ أشرف ولد آدم حسباً، وأفضلهم نسباً، من جهة أبيه وأمه ﷺ. وعن ابن عباس. (حبر الأمة وترجمان القرآن)، قال: قال ﷺ: "ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء إلا نكاح الإسلام".

المقدمة

الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالألوهية، بما أودعها من عجائب صنعته، وبدائع آياته، سبحانه وتعالى وبجمده عدد خلقه، ورضى نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، ولا إله إلا هو، وحده لا شريك له في ألوهيته، ولا معين له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته، ولا في أفعاله، ولا في صفاته، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين، وإماما للمتقين، وحجة على الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

لما كان الإسلام هو الرسالة الخاتمة والدين الحق، بلغه رسولنا محمد النبي العربي الأمي عن ربه جل وعلا، بكل صدق وأمانة، عرجت إلى ما يهم كل مسلم ومسلمة، من معرفة عالمية رسالة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وما يقوم به المستشرقون الضالون من بث الأباطيل والاتهامات والتزييف والتشكيك، محاولة لشق الصف الإسلامي العربي، وإزاحته عن جادة الصواب. كما عرجت إلى تعريف التوحيد، والشرك، والدعاء، والاستغفار، وذكر الله سبحانه، والتوبة، وهدية ﷺ في الوضوء والصلاة.

إن القرآن الكريم هو أصل الهداية، وأساس الحق، ومنار الهدى، به أعز الله هذه الأمة، وأقام صرح مجدها، وبنى دولة الإسلام على الحق، والعدل، والمساواة، والقيم، والأخلاق، حتى شهد بذلك القاصي والداني، واعترف بعدالة هذه الشريعة ورجالها حتى ألد أعدائها، مما يدل على ما لهذه الشريعة من رسوخ في أرض التنزيه

والفضائل والسمو بكل معانيه.

وبما أن أشرف العلوم على الإطلاق، هي التدبر بما في القرآن العظيم، وعلم التفسير لكلام العلي القدير، رغبت دخوله من أوسع أبوابه، لتفسير فاتحة الكتاب، وسورة الإخلاص، وسورتي المعوذتين، وآية الكرسي. واتبعت منهجا يعتمد قدر الإمكان على الرواية، وعلى تفسير القرآن بالقرآن، وما تقتضيه اللغة العربية.

ضارعا إليه سبحانه وتعالى، أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يحشرنا في مستقر رحمته مع الذين أنعم عليهم، إنه نعم الهادي، ونعم المجيب،،،

عيسى محسن.

الباب الأول

الفصل الأول

محمد رسول الله ﷺ

نبي الرحمة وخاتم النبيين

منّ الله سبحانه وتعالى على الإنسان لما خلقه بنعمة العقل والإدراك، حتى يتمكن من التمييز بين الخير والشر، وبين الحق والباطل. ومع ذلك، فلم يدع الله اللطيف الخبير عباده الإنسان أن يكابد وحده صعوبة هذا التمييز والاختيار، معتمداً فقط على عقله وإدراكه. وكثيراً ما يضعف عقل الإنسان عن القيام بهذه المهمة وحده، فهو عرضة في كثير من الأحيان، للوقوع فريسة للأفكار المنحرفة، والأهواء المتباينة العاصفة، التي تبعده عن طريق تكامله وسعادته التي أرادها الله تعالى له. فكان لا بدّ من أن يجعل الله منارات على طريق الإنسانية، تضيء للعقل الإنساني السبيل، وتساعد على معرفة الحق واتباع سبيله، وتشخيص الباطل، واجتناب كل ما يؤدي إليه.

إن النفس الإنسانية مزيج من الروح الإنسانية والجسد الإنساني، وعليها وقع التكليف، الذي يترتب عليه الثواب والعقاب من الله سبحانه، مع وجود العقل واليقظة والإدراك والتمييز والبلوغ. قال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (٢٦) (١).

جاء في كلام الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره للقرآن الكريم أن الأمانة هنا تعني: التكليف، وهي تكليف الإنسان بحمل الشريعة، والعمل بهداها، وتطبيقها كاملة، وعدم الخروج عنها (٢).

(١) سورة الأحزاب، آية ٧٢.

(٢) راجع التفسير الكبير، الإمام فخر الدين الرازي.

قال تعالى: ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۚ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ ﴾ (1).

أما المنهج الذي ترجع إليه هذه النفس في أمرها، فهو ما أنزله سبحانه على رسله من رسالات، آخرها رسالة الإسلام الخالد، من اتبعها فقد فاز، ومن تنكبها فقد ضلّ وهوى في الدرك الأسفل من النار.

إن البشرية على اختلاف شعوبها وأممها وأمكنتها، وعلى مدار عصورها وأزمانها، قامت بمحاولات ذاتية لاستكشاف الحقيقة الأزلية في الخلق والوجود، وذلك بحشا عن الإله الخالق المبدع. واستمر الصراع الفكري بين الفلاسفة الإلهيين، والفلاسفة الطبيعيين في كافة العصور والأزمان، إلى أن وصلت رسالة السماء الخاتمة إلى الأرض. إن كلمة نبي عربية لفظاً ومعنى، عربية لفظاً: لأن مادة النبا والنبوة أصيلة في اللغة العربية.

وعربية معنى: وتعني المخبر عن الله سبحانه وتعالى، والمأمون الأمين على رسالة السماء، والمبلغ بكل ما أنزل إليه، والمبشر والمُنذر، ليتم الله نوره ولو كره الكافرون. وجدت كلمة النبوة في اللغة العربية، غير مستعارة من معنى آخر، لأنها لغة غنية جداً بكلمات الكهانة والعرافة والقيافة⁽²⁾، وما إليها من الكلمات التي لا تلتبس في اللسان العربي بمعنى النبوة، كما تلتبس في الألسنة الأخرى عند أصل التسمية، أو عند اشتقاق المعاني الجديدة من الألفاظ القديمة. فكلمة النبي في اللغة العربية تدل على معنى واحد، ولا تدل على غيره، خلافاً لأمثالها من الكلمات في كثير من اللغات.

---

(1) سورة الشمس، آية 7-9.

(2) الكهانة والعرافة: المقصود بهما مطالعة الغيب، وكشف حجبه، ومعرفة أسرار، والإخبار بالحوادث الماضية والآتية. أما القيافة: فهي قيافة البشر، وقيافة الأثر، فقيافة البشر هي الاستدلال بهيئة الإنسان وشكل أعضائه على نسبه. أما قيافة الأثر فهي الاهتداء بآثار الأقدام أو الخوافر أو الأخفاف في الثرى والرمال على أربابها وصفاتها ومرد فعلها، بغية الاهتداء إلى من يفر من الناس، أو ما يضل من الحيوان.

إن المعنى الذي تؤديه كلمة نبي في اللغة العربية، تجمع كل معاني الكشف والوحي والإنباء بالغيب والإنذار والتبشير. أما في اللغات الأجنبية، فيؤدى بكلمات متعددة، ذات معانٍ متفرقة، ولا تجمعها كلمة واحدة. فالنبي تؤديه في اللغة الإنجليزية مثلاً كلمة Prophet، والكشف تؤديه كلمة Revelation، والوحي تؤديه كلمة Inspiration، والإنباء بالغيب تؤديه كلمة Divination، أو Aracle، والتبشير تؤديه كلمة Preaching، ولا تجتمع كلها في معنى النبوة، كما تجتمع في كلمة نبي في اللغة العربية.

إن الأنبياء هم أسوة سلوكية تسهل على الناس التزامهم بالمنهج، والتزام الطريق القويم، ولا يأتون بمنهج جديد. أما الرسل، فهم أنبياء، وهم أسوة سلوكية، جاءوا بمنهج جديد، ورسالة سماوية جديدة. وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا.

أرسل الله سبحانه وتعالى إلى كل قوم أو أمة نبياً، أو رسولا، يدعوهم إلى عبادة الله وتوحيده وطاعته، وينذرهم مغبة مخالفته والكفر به. قال عز من قائل مؤكداً هذه الحقيقة: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (1).

يؤكد القرآن الكريم أن الله عز وجل لا يرسل رسولا إلا من جنس المرسل إليهم، قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَمْشُونَ مَطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ (2). هذه الآية الكريمة تبين القرار والمنطق الإلهي، في أن الله الحكيم الخبير بخلقه، قد قدر ألا يرسل إلى مرسل منهم رسولا إلا من جنسهم، حتى لو كانوا ملائكة. وهذا ينسجم أيضاً مع العقل والمنطق الإنساني، في أن الأسوة أو المثل لقوم، يجب أن يكون من جنسهم، ولهم صفاته وقدراته الإنسانية ذاتها، حتى لا يكون لهم حجة على رسولهم قائلين له: نحن لا نقدر أن نتبعك، أو نتمثل أفعالك وأقوالك، لأنك تتميز بقدرات تختلف عن قدراتنا.

---

(1) سورة فاطر، آية 24.

(2) سورة الإسراء، آية 95.

قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (1).

إن أدنى تفكر وتأمل، يبدي لنا أن هذا منطق بدهي، لا يحتاج إلى شرح أو بيان. إذن لا بد لكل رسول أن يكون من جنس المرسل إليهم، وبذلك يمكنهم أن يتعلموا منه ويقلدوه، ويتخذوا منه أسوة لهم، ويحاولوا أن يتمثلوا سيرته في كل أفعاله وأقواله وأحواله، ذلك أنه من جنسهم، وأنهم من جنسه، يقدرّون على كل فعل يقوم به، إذا ما آمنوا به وتعلموا منه، ودربوا أنفسهم على الاقتداء به، والسير على هدي أقواله وأفعاله. هذا هو المنطق الذي بينه الله العليم الحكيم الخبير، في كتابه القرآن الكريم، وذلك في معرض رده على احتجاج الناس، أن يبعث لهم بشرا رسولا، قال تعالى:

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ (2).

من الواضح أن رسالة الأنبياء والرسل، ودعوتهم الجامعة هي الدين، فهم جميعاً بُعثوا ليبشروا به ديناً واحداً هو دين الإسلام، دين الخضوع والتذلل، والاستسلام المطلق لأمر الله سبحانه وتعالى، مع تفاوت في درجات التبليغ، واختلاف في منهج التعبد.

قال تعالى على لسان نوح عليه السلام: ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (3).

وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (4).

(1) سورة النساء، آية 165.

(2) سورة الإسراء، آية 94.

(3) سورة يونس، آية 72.

(4) سورة البقرة، آية 128.

وقال تعالى على لسان أولاد يعقوب عليه السلام: ﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (1).

وقال تعالى على لسان موسى عليه السلام: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَنْقُومُ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِٱللَّهِ
فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ﴾ (2).

وقال تعالى على لسان حواربي المسيح عيسى عليه السلام: ﴿قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ
أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (3).

وبقدوم سيدنا محمد ﷺ خاتم الأنبياء والمرسلين، وينزل القرآن الكريم، تمت
النعمة، واكتمل الدين برسالة السماء إلى الأرض، وهي رسالة دين الإسلام الخالدة، قال
تعالى:

﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا
﴾ (4).

ومع هذا التفاوت في الرسائل والدعوات الإلهية، فإن معالمها الرئيسية، تتركز في
الرسالة الشاملة لهذا الدين، وهي رسالة محمد ﷺ. فالرسالات جميعاً قيس من أنوار هذا
الدين الحنيف، وتشكيلة عقائدية وتشريعية من مادة هذا المنهاج الكبير، سلكت خطوات
تمهيدية، ومبادئ طبيعية تحضيرية، بإذن الله تعالى، لإعداد البشرية من أجل حمل رسالة
هذا الدين السماوي الخالد، والإيمان بدعوته الموجهة إلى كافة الناس، والتي تتمثل بما
فسره رسول الله ﷺ، حين سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان، فقال: "أن تؤمن بالله، وملائكته،
وكتبه، ورسوله، واليوم الآخر، والقضاء والقدر خيره وشره" (5).

(1) سورة البقرة، آية 133.

(2) سورة يونس، آية 84.

(3) سورة آل عمران، آية 52.

(4) سورة المائدة، آية 3.

(5) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، حديث رقم 50.

عمل أنبياء الله ورسله (عليهم السلام)، على تمهيد الطريق وتهيئة العقل الإنساني، لتقبل الرسالة الإلهية الخاتمة، التي حملها محمد ﷺ للبشرية جمعاء، على اختلاف الأجناس، والعروق، والأمكنة، والأزمنة. ولهذا فإن معظم أنبياء الله ورسله قد بشرُوا برسول الله ﷺ، وبرسالته الخاتمة لرسالاتهم، والتي تحوي كل ما تحتاجه البشرية كافة، من أجل الوصول إلى سعادتها وكمالها وفوزها، في الدنيا والآخرة.

إن بشرية محمد ﷺ هي من تمام الرسالة السماوية، قال الله تعالى على لسان نبيه المصطفى: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾⁽¹⁾. ولهذا جاءت بعثته سماوية المصدر، بشرية التبليغ، ونخامة للنبوّة، ذات رسالة إصلاحية شاملة، بزغت من بطحاء أم القرى، لتنسخ جميع الديانات السابقة، وترسخ ديناً عالمياً واحداً خالداً، من اعتصم به نجا، ومن استكبر عنه ورفضه، هوى في الدرك الأسفل من جهنم. قال سبحانه وتعالى وقوله الحق:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾⁽²⁾.
جاءت بعثته ﷺ لتنقذ البشرية كافة من دياجير الظلام والجهل، اللذين كانا يلفان الكون، ولتمنح كل إنسان إنسانيته، من خلال تحطيم كل القيود التي كبّلت عقول البشر، ودمّرت كل القيم الأخلاقية، ولتعيد إلى الذاكرة كل ما نسيته البشرية من خير، وهي تعبر مسالك الجهل والجور والظلم، عبر تاريخها الطويل، ولتغرس كل فضيلة، وخير، وسمو خلق، في نفوس البشر جميعاً، ولتحيي كل ما اندثر من توحيد الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، وعبادته حق عبادته.

جاءت بعثته ﷺ رحمة للعالمين، ونورا يهدي البشرية عامة إلى الصراط المستقيم، لينال المؤمن جنته، ويزجر الكافر إلى جحيمه. هذه البعثة المباركة ما زالت تدعو إلى توحيد الخالق سبحانه وتعالى، والدعوة إلى سبيله بالحكمة، والموعظة الحسنة، والمشورة، والعدل، والإخاء، والمساواة، ونبذ كل بذور الشر والفساد، وغرس كل القيم الإنسانية

(1) سورة الكهف، آية 110.

(2) سورة آل عمران، آية 85.

والأخلاقية، واستئصال العبودية والرق من كافة المجتمعات، وليس كما يدعي الجاهل والمارقون، من أنه ﷺ جاء لينشر دين الله سبحانه بالسيف والإرهاب، والعنت والجبروت، أو بالمكائد، والخديعة والتسلط.

حاشى لرسول الله المصطفى ﷺ أن يأتي بمثل هذا الافتراء، إنما هو كما قال تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَكَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿١﴾﴾.

إن هؤلاء الذين يكيلون التهم جزافا وافتراء، ضد رسول الله محمد ﷺ والذين معه، يعلمون أنه الحق، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾﴾ (٢). ولهذا فإنهم يستكبرون ﴿وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾﴾ (٣). ولا نقول لهم إلا ما قال سبحانه وتعالى فيهم: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٦٣﴾﴾ (٤). وقوله تعالى ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٤﴾﴾ (٥).

(1) سورة الفتح، آية 29.

(2) سورة البقرة، آية 146.

(3) سورة آل عمران، آية 75.

(4) سورة الروم، آية 9.

(5) سورة الأعراف، آية 101.

وقوله سبحانه وتعالى:

﴿ وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ ⁽¹⁾. وقوله تعالى: ﴿ فَأَنْتَقِمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ⁽²⁾.

جاء محمد ﷺ لإنقاذ البشرية جمعاء، والسير بها على دروب الصلاح والمحبة، والأخوة والسواسية، لا فرق بين أبيض وأسود، أو بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. ولو كان هذا الرسول العربي العظيم ﷺ فظًا، غليظ القلب في تعامله مع البشر، لانفضوا من حوله، ويكفيه فخرا، أن خاطبه الله سبحانه بقوله من فوق سبع سموات: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ ⁽³⁾.

عن سعيد بن هشام قال: "سألت غائشة فقلت: أخبريني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله ﷺ. فقالت: أأست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق رسول الله ﷺ كان القرآن". هذا مع ما جبله الله عليه من الحياء والكرم، والشجاعة والصفح والحلم، والتقشف والزهد، وكل خلق جميل.

ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: "خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين، فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله إلا فعلته. وكان ﷺ أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا، ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله ﷺ، ولا شمتت مسكا ولا عطرا، كان أطيب من عرق رسول الله ﷺ".

أخرج البيهقي عن خالد بن أبي عمران قال: بينما رسول الله ﷺ يدعو على مضر، إذ جاءه جبريل فأوما إليه أن اسكت، فقال: "يا محمد، إن الله لم يبعثك سبأبا ولا لعانا، وإنما بعثك رحمة للعالمين، وليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فهم ظالمون".

(1) سورة غافر، آية 50.

(2) سورة الروم، آية 47.

(3) سورة القلم، آية 4.

ولهذا قال ﷺ: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". وقال ﷺ: "اتقوا الله ولو بشق
تمر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة". متفق عليه. وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "الكلمة
الطيبة صدقة". متفق عليه.

وليؤكد الله سبحانه سمو خلق هذا النبي العربي، ورحمته بالمؤمنين، قال تعالى:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (1). حيث وصف الله سبحانه نبيه العظيم بالرفقة والرحمة، وهما
صفتان من صفات العليّ القدير، لأن من أسمائه تعالى: الرؤوف والرحيم.

لقد اعترف العدو والصدیق بسيرة محمد رسول الله ﷺ في الحكم كنموذج يحتذى
به، كيف لا وهو القائل في قصّة المرأة المخزومية التي سرقت: "إنما أهلك الذين قبلكم
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد،
وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". متفق عليه.

وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (2).

لا تزال هذه البعثة المباركة نبراساً، ومثلاً أعلى، وقدوة حسنة، يجب أن تقتدي بها
جميع القيادات البشرية، خاصة بالريادة النبوية الشريفة، على اعتبار أن الدين الإسلامي
هو الرافد الأكبر، والمعين الأزلي، الذي لن ينضب، من أجل تجسيد المبادئ العليا والقيم
الروحية، والتحلي بكل معاني الشرف والمطامح النبيلة، التي هيأها الرسول ﷺ نفسه،
وجسّدها على واقع الحياة الإسلامية. وأصبحت جموع المسلمين قادرة في كل وقت، على
تخطي كل الحواجز والعقبات، التي تقف في سبيل تحقيق مجد الإسلام الخالد، وترسيخ
كافة المعاني الإنسانية، وأهدافها السامية بكل قيمها.

أكد الله سبحانه وتعالى حقيقة عالمية الإسلام، وأنه قد أرسل رسوله ﷺ إلى الناس

(1) سورة التوبة، آية 128.

(2) سورة الأحزاب، آية 21.

كافة دون استثناء. فقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا حَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (1).

وقال تعالى: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (2).

كان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعث رسول الله محمد ﷺ إلى الناس كافة، وكانت معجزات الرسل حسية، تصلح لإثبات الرسائل المحدودة في الزمان والمكان والأقوام، ولما أذن الحكيم الخبير بنزول الرسالة الأخيرة، الرسالة العامة، جعل المعجزة في صميم الرسالة، لتبقى المعجزة خالدة بخلود الرسالة.

أما بالنسبة لمفهوم المعجزة، فقد جاء في قاموس محيط المحيط لبطرس البستاني: المعجزة: اسم فاعل من الإعجاز، وهي في الشرع أمر خارق العادة، من ترك أو فعل المقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. والهاء للمبالغة. وسميت معجزة، لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها، ولا يقدر عليها إلا الله سبحانه. وقال في التعريفات: المعجزة أمر خارق للعادة، داعية إلى الخير والسعادة، مقرونة بدعوى النبوة، قصد بها إظهار صدق رسول الله محمد ﷺ.

كانت معجزة سيدنا موسى هي العصا واليد، وكان ﷺ شاهدا للتوراة، وكانت معجزة عيسى ﷺ إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، وكان شاهد الإنجيل، وذهبت المعجزات والشهود، وإن ذهب محمد ﷺ، إلى ربه راضيا مرضيا، فمعجزته (شاهد القرآن) باقية خالدة أبد الدهر.

لم يدع أي من الأنبياء والرسل (عليهم السلام)، أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكن الله سبحانه وتعالى حدد ذلك للنبي، فقال عز من قائل:

(1) سورة سبأ، آية 28.

(2) سورة الأعراف، آية 158.

قال تعالى :

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ (1).
ومن تشريف الله سبحانه وتعالى وتكريمه، وتنويه بفضل المصطفى (صلوات الله وسلامه عليه)، أنه صرح باسمه: محمد رسول الله، وإذا خاطبه سبحانه وتعالى قال: "يا أيها النبي" (2)، الذي ينخر عن الخالق عز وجل، والمؤمن على أسرارته، والمبلغ خطابه إلى أحبائه المؤمنين، ولم يقل: يا محمد، كما قال: يا آدم، أو يا موسى، أو يا عيسى.

النبي الأمي

هذا أبو الأنبياء وأبو الضيفان سيدنا إبراهيم عليه السلام، يضرع إلى ربه أن يبعث في هذه الأمة نبياً منها، هادياً ومنقذاً، أمام بيت الله العتيق، وعلى تراب مكة الطهور، قال تعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (3). فكان هذا الدعاء المستجاب، بشارة وإشارة إلى بعثة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (4).

كانت الجزيرة العربية تنوفة جرداء، إلا في بعض بطاح مكة، وحيث كان بعض الأماكن الأخرى، التي مارس قاطنوها مهنة الرعي وتربية المواشي والإبل، وكانت حياتهم وقتذاك في الطور الأخير من أطوار الجاهلية.. حياة لاهية يغلب عليها الجهل بسطوته وسلطانه، متمثلاً في عبادة الأصنام وضياع عقيدة التوحيد، في غياهب التخلف وظلمات التقهقر، والجهل الفكري والانحلال الخلقي. ورغم هذا فقد اشتهروا بالفصاحة

(1) سورة الأحزاب، آية 40.

(2) كثيرة هي الآيات التي خاطب بها سبحانه وتعالى نبيه المصطفى.. راجع كتاب الله.

(3) سورة البقرة، آية 129،

(4) سورة الجمعة، آية 2.

والبيان والبلاغة، وكان الشعراء يلقون بأشعارهم في سوق عكاظ، وتعلق القصائد الفائزة على صدر الكعبة، وأسمنوها المعلقات.

لهذا لن نغلو في وصف العرب - قبيل الإسلام - بجهل الكتابة وعدم التمرس بها، لندرة أدواتها المتيسرة لديهم، وتعويلهم على الذاكرة في حفظ آثارهم، ورواية آدابهم. لا شك أن شمال الجزيرة العربية قد عرف الكتابة والقراءة، وأن مكة بمركزها التجاري الممتاز، شهدت من القارئ الكاتبين قبيل البعثة، أكثر مما شهدت المدينة، وإننا لنستبعد ألا يكون في ذلك الحين همكة - كما جاء في بعض الأخبار - "إلا بضعة عشر رجلا يقرأون ويكتبون". لأن هذه الأخبار إذا صحت أسانيدنا لا تبلغ أن تكون إحصاء دقيقا، أو استقراء شاملا. فما فيها إلا دلالة ظنية غامضة، لا يحسن مع مثلها القطع في هذا الموضوع الخطير. غير أننا لا نملك من الحجج والبراهين العقلية والنقلية، ما نؤكد به كثرة القارئ الكاتبين في تلك الفترة من حياة العرب، إلا أن يصيبنا من الجهالة العمياء، ما يغرينا باتباع المستشرقين، الذين يزعمون أن وصف العرب بالأميين في القرآن الكريم، لا ينافي معرفتهم القراءة والكتابة. فما الأمي عندهم - على حدّ زعم المستشرقين - إلا الذي يجهل الشريعة الإلهية، وما كان محمد ﷺ أميا، إلا لأنه نبي هؤلاء الأميين الوثنيين، الذين لم يصدقوا رسولا أرسله الله، ولا كتابا أنزله الله، فكتبوا كتابا بأيديهم.

وجد المستشرقون في تأويل قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٌّ﴾ ⁽¹⁾، مسوغا لزعمهم أن رسول الله ﷺ كان كاتباً قارئاً، وأن وصفه بالأمية - كوصف العرب بها - لا ينافي معرفته القراءة والكتابة.

قال تعالى: ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ⁽²⁾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِغُسْطِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ⁽³⁾ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ ⁽⁴⁾ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا

(1) سورة البقرة، آية 78.

يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٨﴾ (١).

إن تفسير هذه الآية يدل دلالة واضحة على أن المقصودين فيها، هم اليهود المنافقون، لأن اليهود هم الذين كانوا يحرفون التوراة، وإذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا، وإذا خلوا قالوا لبعض: كيف تحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ إنهم سيحاجونكم عند ربكم.. أو لا يعلم اليهود أن الله يعرف ما يسرون وما يعلنون؟ وأن فيهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، ولا يعلمون أن التوراة إلا أمانى، أي أكاذيب تلقوها من رؤسائهم، الذين خدعوا الأميين منهم، ومنوهم بأن الله سيعفو عنهم وسيرحمهم. فمن أين جاء وصف العرب بالأمية في هذه الآيات؟؟

والواقع، إن هذا الربط المضطرب بين الأمي، عندما يوصف به النبي ﷺ، وبين الأميين وصفا للعرب، ليس من المنطق في شيء، لأنه تجزئة لا مصوغ لها في أصل اللغة، ولا وحي السياق للفظ قرآني واحد، ينبغي تفسيره بمعنى واحد لا بمعنيين متباينين. فإما أن يكون الأمي هو الذي يجهل الشريعة الإلهية، أو هو الذي يجهل القراءة والكتابة.

من هنا يكبر خطأ المفسرين الذين أولوا الأميين العرب بجهلة الشريعة الإلهية، على حين أولوا النبي الأمي بالذي لا يعرف القراءة والكتابة.

أما خطأ المستشرقين فمركب مضاعف، لأنهم عولوا فيه على رأي ضعيف شطروه شطرين، ثم آمنوا ببعضه وكفروا ببعض، وجاءوا على الأثر برأيهم الصبياني: "فأما العرب - بزعمهم - فهم أميون لجهلهم الشريعة الإلهية، وأما النبي فأمي نسبة إلى هؤلاء الجاهلين، لتعليمه إياهم شريعة الله فهو نبي هؤلاء الجاهلين، أو نبي هؤلاء الأميين".

إن الذي ينقذنا من هذا الهذيان: وضوح النص القرآني، فهو أسمى من أن يؤول، ولفظ الأمي فيه سواء، أكان وصفا للعرب أم للنبي ﷺ، لا يعني إلا الذي يجهل القراءة والكتابة، وهو ما فهمه جمهور المفسرين، وما عليه علماء الأمة إلى يومنا هذا (٢).

(١) سورة البقرة، آية 75-78.

(٢) تفسير الطبري، 1 / 296-297.

وعلى هذا، لا يكون في وصف العرب بالأميين غلو في جهلهم الكتابة، إذ الأمية بهذا المعنى كانت غالبية على أكثرهم، وإنما يكون الغلو يقينا في ادعاء كثرة الكتابة وأدواتها بين العرب، وفي الزعم القائل: إنهم لم يجهلوا الكتابة بل جهلوا شريعة الله، لأن أحدا من الباحثين لم يأت ببرهان يؤيد هذا الرأي العقيم.

إن الفوقية الإلهية، هي التي جعلت الله سبحانه وتعالى يختار أمة أمية، ليجعل منها آخر وصلة للسماء والأرض. ولو تدبرنا اختيار الله سبحانه وتعالى الرسول محمد ﷺ، وإعدادة للرسالة السماوية، لوجدنا أن الله تبارك وتعالى اختاره أميا لا يقرأ، ولا يكتب، ولم يتشقف، ولكن الذي علمه هو الله جلّت قدرته، وأجرى عليه معجزات كلها تنطق بصدق رسالته، أولها: إنه ﷺ لم يشتهر بأنه نبغ في شعر أو نثر، ومن هنا كان حظه ﷺ من البلاغة عاديا دون نبوغ.

إذن، فالأمية شرف لرسول الله ﷺ، لأنها تؤكد أن كل ما جاء به هو من الله سبحانه، لذلك فكل ما يأتي به فإنه معجزة، لأنه من وحي السماء. فلو أن القرآن نزل على أمة متحضرة كالفرس أو الروم، أو على نبي غير أمي، قد قرأ كتب الفلاسفة والعلماء من الشرق والغرب، ل قيل: إن القرآن الكريم التقاء حضارات، وهبات عقل، وإصلاحات، ليقود الناس بأنفسهم حركة حياتهم.

ولكن، لا. إن الأمة العربية أمة أمية، تأكيداً لصلتها بالسماء، وإن ما جاء به محمد ﷺ، لا دخل لبشر، ولا ثقافة، ولا حضارة به، وهو ليس من معطيات البشر، ولكنه من الله تبارك وتعالى، ليصبح محمد ﷺ وهو الرسول الأمي، معلما للبشرية جمعاء، وليكون الدين الإسلامي هو دين العالم كله.

ولو أنه ﷺ كان مشهورا بالشعر أو النثر أو الخطابة، لقالوا إن القرآن عبقرية أدائية، لمواهب كانت موجودة عند رسول الله ﷺ منذ الصغر. ومواهب الناس عادة تظهر قبل سن العشرين أو الثلاثين، إذا كانت الموهبة متأخرة. ولكنها لا تظهر فجأة على الإنسان في سن الأربعين، ولا توجد عبقرية تتأخر أبدا حتى الأربعين، ولكن الناس فوجئوا أن محمدا ﷺ الذي ما خطب، وما كتب، وما قال شعرا قط، يأتي بقرآن يعجز عنه أشهر

البلغاء، وأكثرهم موهبة في فن الكلام.

ولسقم عقول الكفار والمشركين وبلاهتهم، وسخف تفكيرهم، واعتقادهم أن القرآن الكريم من عند رسول الله محمد ﷺ، فقد جاءوا وطلبوا منه أن يغير القرآن أو يبدله، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِّىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَأْتِنَا بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (1).

ولو كان القرآن من عند محمد ﷺ ربما بدله، حتى يؤمن من كفر، ولكنه تبارك وتعالى يعلم رسوله ليرد عليهم بالحجة البالغة ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (2).

لقد حذا المستشرقون حذو الكفار وقالوا إن القرآن من عند محمد، وكان على رأس هؤلاء المغرضين: المستشرق (يوليوس فلهاوزون)، في كتابه تاريخ الدولة العربية، صفحة 8، والدكتور (بروز) أستاذ الفقه الإنجيلي في جامعة بيرل وبيرمنجهام، والدكتور (د. لوبون) في كتابه حضارة العرب، صفحة (111).

ونقول هؤلاء وأمثالهم: "إن أسلوب القرآن يخالف مخالفة تامة أسلوب كلام محمد، فلو رجعنا إلى كتب الأحاديث التي جمعت أقواله ﷺ، وقارناها بالقرآن، لرأينا الفرق الواضح، والتغاير الظاهر في كل شيء، في أسلوب التعبير، وفي الموضوعات. فحديث محمد ﷺ تتجلى فيه لغة المحادثة والتفهم والتعليم، والخطابة في صورها ومعناها المؤلف لدى العرب كافة، بخلاف أسلوب القرآن الذي لا يعرف له شبيه في أساليب العرب.

هل يمكن لرسول الله ﷺ، الذي لم يقرأ ولم يكتب، أن تكون له ثلاثة أساليب تختلف بعضها عن بعض تماماً؟ وهي: أسلوب القرآن الكريم، وأسلوب الحديث القدسي، وأسلوب الحديث النبوي. لا توجد عبقرية في الدنيا من يوم أن خلقت إلى

(1) سورة يونس، آية 15.

(2) سورة يونس، آية 16.

اليوم، لها ثلاثة أساليب لكل منها طابع مميز، لا يتشابه مع الآخر.
ونقول أيضا: يستشعر القارئ في فطرته عند قراءة كتب الأحاديث شخصية بشرية وذاتية، تعترىها الخشية والمهابة والضعف أمام الله سبحانه، بخلاف القرآن الذي يتراءى للقارئ من خلال آياته ذاتية جبارة عادلة حكيمة خالقة مصورة، رحيمة لا تضعف حتى في مواطن الرحمة، فلو كان القرآن من كلام محمد ﷺ، لكان أسلوبه وأسلوب الأحاديث النبوية سواء.

إذن، فالفروق الأساسية الهائلة في الأساليب، واختلاف القرآن الكريم والأحاديث القدسية والأحاديث النبوية، أكبر دليل على أن القرآن والأحاديث القدسية ليست من عند رسول الله ﷺ، لأن الشخصية الأسلوبية لأي إنسان، هي شخصية مميزة، ولا يمكن أن يفعل أحد بأحداث الحياة، فيكتب في كل مرة بأسلوب مختلف تماما عن الأسلوب الآخر.

إن نظرة القرآن الكاملة الشاملة للكون والحياة والفكر، والمعاملات والحروب والزواج والعبادات والاقتصاد، لو كانت من صنع محمد ﷺ، لما كان محمد بشرا. إن هذه التنظيمات وهذه التشريعات والآراء، تعجز عن القيام بها لجان كثيرة لها ثقافات عالمية، وتخصص عميق، مهما أتيح لها من المراجع والدراسات والوقت. فهل يتسنى لرجل أمي أن يأتي بهذه النظرة الشاملة الكاملة في الكون والحياة والفكر؟

في القرآن الكريم أخبار الأولين بما يغاير أخبارهم في الكتب المتداولة أيام محمد ﷺ، وفيه إعجاز علمي في الكون والطب والرياضيات والحياة، فهل يعقل أن هذا الأمي قد وضعها؟ وكيف عرف أن الأرض كروية بشكل بيضاوي؟ وكيف عرف الأمي نظرية الرتل والفتق؟ إلى آخر ما هنالك من معجزات.

بيد أن طائفة من العرب افترضوا أن يكون أحد من البشر قد علم النبي ﷺ القرآن، فالتمسوا مصدر الوحي خارج الذات المحمدية، ولم يجرؤوا وهم الأميون على دعوى تعلمه من أحد منهم، فقد أدركوا بالفطرة أن الجاهل لا يعلم الناس شيئا، وإذا هم يهتدون إلى معلم محمد ﷺ.

كان ذلك المعلم المزعوم غلاما روميا أعجميا نصرانيا، يعمل في مكة قينا (حدادا) يصنع السيوف، وكان على عاميته ملما بالقراءة والكتابة، ولو لم يعلم الكتاب إلا أماني. وربما بدا للنبي ﷺ أحيانا أن يقف عليه يشاهد صنعته، فما أنسبها فرصة ليقول العرب الأميون: "هذا هو معلمه... إنما يعلمه بشر". وما أنسبها فرصة ليرد القرآن على أحلامهم الطائشة، هذا الرد البديع المتوقع، والمؤثر المقنع، قال تعالى: ﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ (1).

لقد ذهب المستشرقون إلى أبعد من هذا، فقال (نولدكه): "إن سبب الوحي النازل على محمد ﷺ هو ما كان ينتابه من داء الصرع". وعزا الوحي إلى نوبات هستيرية كانت تأتيه بين حين وحين (2).

لو كان محمد ﷺ مريضا - كما يزعم هذا المستشرق - بالصرع، لنقل لنا معاصروه وصحابته أعراض ذلك المرض، أو تمسك به كفار قريش واليهود خاصة، كسلاح ذي حدين ضد رسول الله ﷺ، والقرآن الكريم لا يمكن أن يأتي به مصروع من تلقاء نفسه، كما لا يمكن أن ينقله دون تحوير أو تغيير، وهل يمكن لمصروع أن يأتي بمثل هذا؟ وهل يمكن لله سبحانه وتعالى أن يرسل رسولا مصروعا، برسالة عالمية خاتمة؟

ولما أسقط في أيدي كفار قريش، ووجدوا أن لا قبل لهم بتعيين معلم محمد ﷺ، أثروا أن يرفعوا دعواهم ضد مجهول، وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وبهذا رسم العرب الأميون المنهج لمن بعدهم من ملاحدة المثقفين، لينطلقوا من دعواهم هذا، إلى محاولة تعيين الذي أملى على محمد ﷺ حقائق الدين وفلسفة التاريخ، فرأى قوم أنه راهب اسمه (سرجيوس أو بحيرى) من أتباع آريوس، لقيه النبي ﷺ في طفولته في سوق بصرى بالشام، خلال رحلته مع عمه أبي طالب. ورأى آخرون أنه ورقة ابن نوفل، ابن عم خديجة، وهو من العلماء بالنصرانية، لقيه ﷺ في مكة على إثر نزول

(1) سورة النحل، آية 103.

(2) الإعجاز الطبي في القرآن، د. السيد الجميلي، صفحة 317، عن رد بعض الشبهات أثارها المستشرقون حول القرآن الكريم، الدكتور أبو الوفا التفتازاني، 1971م.

الوحي عليه أول مرة.

إن كل الذي صح في أمر هذين الرجلين، أن الرسول لقي الراهب بحيرى وهو ابن تسع سنين، وقيل ابن اثني عشرة سنة، مرة واحدة. وكان معه عمه أبو طالب، وركب قافلة تجارية، وقال هذا الراهب لعمه: سيكون لابن أخيك هذا شأن عظيم. فهل يعقل أن يتعلم الرسول ﷺ حقائق الدين وبلاغة المنطق، وهو طفل غرض، في جلسة لم تتعد ساعتين، أو يوما أو يومين من الزمن؟

أما بالنسبة لورقة بن نوفل، فقد لقيه ﷺ عقب إخباره خديجة بما رآه في غار حراء، فقد انطلقت به خديجة إلى ورقة، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له: يا بن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا بن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله ﷺ بخبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على الرسل جميعاً. ولم يلبث ورقة أن توفي.

في القرآن الكريم آيات لا توافق عقيدة المسيحية، فكيف يكتبها بحيرى أو ورقة؟
كنفي صلب السيد المسيح ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴾ (1)،

﴿ يَتَأَهَّلَ الْكَتَّابُ لَا تَعْلَمُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ (2)، ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ (3).

احتار الكفار ماذا يقولون وماذا يتهمون؟ لقد أسقط في أيديهم، ولم يجدوا ثغرة واحدة من منطق ينفذون منها، فقالوا: ﴿ هَذَا سَحَرٌ كَذَّابٌ ﴾ (4)، ولهذا نقول بكل بساطة: إن المسحور ليست له إرادة مع الساحر، بحيث يستطيع أن يدفع السحر عن نفسه،

(1) سورة النساء، آية 157.

(2) سورة النساء، آية 171.

(3) سورة المائدة، آية 72.

(4) سورة ص، آية 4.

وأن الساحر يسحر من أمامه، رغما عن إرادتهم، فإذا كان محمد ﷺ ساحرا، فلماذا لم يسحر هؤلاء الكفار المعاندين أنفسهم، حتى يؤمنوا به، وبأي شيء رد هؤلاء السحر عن أنفسهم؟ ولو كان ساحرا حقيقيا، لأجبرهم بسحره أن يتبعوه.

وقالوا: هذا مجنون، فالجنون عمل بغير رتبة، بمعنى أنك لا تستطيع أن تتنبأ بما يفعله المجنون في اللحظة القادمة، فقد يجلس ويتحدث معك، وبعد دقيقة واحدة يضربك، وتجده يبكي وبعد دقيقة واحدة تجده يضحك، أي أنه يتصرف بلا منطق وبلا سبب، ورد الله عليهم بقوله: ﴿تَوَالَّقَلِمَ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝﴾⁽¹⁾. فهل المجنون على خلق عظيم؟

وقالوا: شاعر وكاهن، فرد الله عليهم: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۝ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝﴾⁽²⁾.

وقال سبحانه: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ۝﴾⁽³⁾. لقد تحير العرب، في الربط بين الذات الملقية، وبين الذات المتلقية، فتخطوا تحبط شهود الزور، وتبلبلت أذهانهم، وتضاربت آراؤهم، ولم يطمئنا إلى تفسير يرضي عقولهم السقيمة، وصور الله حيرتهم هذه الصورة المضحكة الساخرة، قَالَ تَعَالَى:

﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ بَلْ أَفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنَسْ بِتَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ۝﴾⁽⁴⁾.

فردوا مصدر القرآن الكريم إلى رؤى النائم، أو شطحات المجنون، وإلى افتراءات

(1) سورة القلم، آية 1-4.

(2) سورة الحاقة، آية 40-43.

(3) سورة يس، آية 69.

(4) سورة الأنبياء آية 5 .

المختلق، أو تخرصات الكذوب، وإلى أخيلة الشاعر، أو سبحات الأديب، وفي توالي حرف الإضراب (بل) ثلاث مرات، تهكم لاذع باضطرابهم وتضاربهم، ألا ساء ما يحكمون.

أما أخيلة الشاعر أو سبحات الأديب، فقد نسبها بعض العرب إلى الرسول الأمين، حين راع القرآن خيالهم بصوره الحية، ومشاهده الشاخصة، وألفاظه الموحية، وفواصله الشافية، وألحانه العذاب، فقالوا: شاعر نتربص به ريب المنون. ولا شك أن الفصحاء منهم عرفوا أن ليس في القرآن شيء من الشعر، وأن أسلوبه يعلو ولا يعلو عليه،⁽¹⁾

ولهذا قال الوليد بن المغيرة، بعد أن سمع رسول الله ﷺ يقرأ ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ

إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ ﴿٣٦﴾ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿٣٧﴾⁽²⁾. قال: "والله ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله: رجزه وهزجه، وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر.. إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمقدق، وإن أسفله لمثمر، وما هو بقول بشر".

ولما أعتهم التهم والحيل، وأغلقت في وجوههم كل السبل، قالوا: نستطيع أن نأتي بمثل هذا القرآن، فرد تبارك وتعالى عليهم متحديا: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُ نَقْلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾⁽²⁾

وحيثما فشلوا بإتيان مثله ضاعف سبحانه تحديهم لهم من الآتيان بمثله، إلى التحدي بعشر سور مثله، ولو كانت مفتریات، لا أصل لها ولا سند.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ

(1) سورة يونس، آية 36-37.

(2) سورة الطور، آية 33-34.

دُونَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ (1)

كون شبيهة للقرآن الكريم في البلاغة وحسن النظم.

وإمعانا في التهكم عليهم، وهم البلغاء والفصحاء، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْتُوا نَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٤﴾﴾ (2).

لقد تحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثل القرآن أولا، ثم طالبهم أن يأتوا بعشر سور من مثل القرآن، ولما أبرزوا صفحة عجزهم، تدرج التحدي، فطلب منهم أن يأتوا بسورة (3) واحدة من مثله، ولكن هيهات، بعدا لهم وسحقا.

حتى إذا عجزوا عن معارضة سورة واحدة من سوره، جلجل صوته جلّ وعلا في الآفاق، وتحدى أمم العالم قائلا في ثقة ويقين: ﴿قُلْ لِّإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿١٤﴾﴾ (4).

تحدا سافر، حيث قدم الإنس على الجن، مع أن الجن أقوى من الإنس، لأنه قد تميز الإنسان بالعقل والفصاحة على الجن، وهو تحد من قبيل الإعجاز البياني اللغوي. وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿١٥﴾﴾ (5).

إن إعجاز القرآن الكريم، يتمثل في قوة أسلوبه ورصانة عباراته، وإيجاء ألفاظه،

(1) سورة هود، آية 13.

(2) سورة البقرة، آية 23-24.

(3) السورة طائفة من القرآن، أقلها ثلاث آيات.

(4) سورة الإسراء، آية 88.

(5) سورة النساء، آية 82.

وجزالة كلماته، ووضع الكلمة في الموضع اللائق بها، وهو أسلوب سهل ممتنع. أما فصاحة القرآن، فتنتهي إلى حسن نظمه، وتنسيقه ورونقه، وهذا ما رآه الجاحظ وعبد القاهر الجرجاني. وكلنا يدرك روعة النظم، وجمال التعبير، ودقة الإيجاء، واتساع الفكرة، وسرد القصص الرائع، ورونق العبارة وتألف المعاني والكلمات، وما لهذا التألف من جرس وإيقاع في النفس، كذلك وضع الفواصل والكلم، التي تختتم بها الآيات، وما تنطوي عليه من روعة وجلال، مثلها الربط بين الجمل من وصل وترتيب، ودلالاتها وإيجائها.

لقد فجر الإسلام في الإنسان العربي ينابيع الإنسانية، من صفاء الإيمان، ونقاء الروح، وسمو الخلق، ونور الحق واليقين، مما جعل ذلك البدوي الأشعث الأغبر، يقف شامخاً أمام هرقل الروم وكسرى الفرس، حاملاً قرآنه في صدره وقلبه، غير مبهور بحضارة تلك الإمبراطوريات الزائفة، ولا يزال هذا القرآن معجزة، تتلوها عشرات المعجزات لمن تدبر وفكر، وستظل تتوالى حتى يرث الله سبحانه الأرض وما عليها.

التوراة تبشر بمجيء رسول الله محمد ﷺ

كان اليهود ينتظرون بعثة نبي يبعثه الله منقذاً، وهادياً للبشرية، يعرفونه في كتبهم وتبشير مستقبلهم، وكانوا يصرّحون بذلك وينتظرون بعثته، ليتصروا به على العرب من الأوس والخزرج. وقد شكّل القرآن هذه الحقيقة، وذكر اليهود بها فخاطبهم بقوله:

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (١)

روى العياشي بإسناده رفعه إلى أبي بصير عن الإمام أبي عبد الله الحسين بن علي قال: "كانت اليهود تجذ في كتبها أن مهاجر محمد رسول الله ﷺ ما بين غير وأحد (جبلان بالمدينة)، فخرجوا يطلبون الموضع فمروا بجبل يُقال له (جِداد) فقالوا: "جِداد

(1) سورة البقرة، الآية: 89.

وأخذ سواء". فتفرقوا عنده، فنزل بعضهم بتيماء، وبعضهم بفدك، وآخرون بخيبر، فاشتاق الذين بتيماء إلى بعض إخوانهم، فمرّ بهم أعرابي من قيس، فتكأروا منه، وقال لهم: "أمرّ بكم ما بين عيّر وأخذ، فقالوا له: "إذا مررت بهما، فأذنا بهما". فلما توسّط أرض المدينة قال: "ذاك عيّر وهذا أخذ". فنزلوا عن ظهر أبله وقالوا له: "قد أصبنا بغيتنا، فلا حاجة بنا إلى إيلك، فاذهب حيث شئت". وكتبوا إلى إخوانهم الذين بفدك وخيبر: "إنّا قد أصبنا الموضع، فهلّمّوا إلينا". فكتبوا إليهم: "إنّا قد استقرت بنا الدار، واتخذنا بها الأموال، وما أقربنا منكم، فإن كان ذلك، فما أسرعنا إليكم"⁽¹⁾.

اتخذ اليهود بأرض المدينة أموالاً، فلما كثرت أموالهم، بلغ ذلك (تبع) ملك اليمن فغزاهم، فتحصّنوا منه فحاصرهم، فبينا (تبع) على ذلك في قتالهم، إذ جاءه حبران من أحبار اليهود، وكانا عالِمَيْنِ راسخين في العلم، حين سمعا من إهلاك المدينة وأهلها، فقالا له: "أيها الملك، لا تفعل، فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينها، ولم نأمن عليك عاجل العقوبة". فقال لهما: "ولم ذلك؟" فقالا: "هي مهاجر نبي، يخرج من هذا الحرم من قريش في آخر الزمان، تكون داره وقراره". فتناهى عن ذلك.

ويروى أن (تبع) قال للحبرين: "فإني مخلف فيكم من أسرتي، من إذا كان ذلك ساعده ونصره". فخلف حين تراه الأوس والخزرج. فلما كثروا فيها كانوا يتناولون أموال اليهود فكانت اليهود تقول لهم: "أما لو بعث محمد لنخرجكم من ديارنا وأموالنا". فلما بعث الله محمداً ﷺ آمنت به الأنصار، وكفرت به اليهود، وهو قوله تعالى: { ولما جاءهم كتاب ..... } الآية.

لقد حدثت أحداث ووقائع تاريخية مشهورة في التاريخ اليهودي من قبل مجيء محمد ﷺ، دلّت على ذات المعنى، الذي أشارت إليه الآية الكريمة من بعد البعثة. فقد ورد عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قوله: "كان اليهود يستفتحون - أي يستنصرون - على الأوس والخزرج برسول الله ﷺ قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب، ولم يكن من بني إسرائيل كفروا به، وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل، وبشر بن البراء

(1) إعلام الوري، ص 18.

بن معرور: "يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد، ونحن أهل شرك، وتصفونه، وتذكرون أنه مبعوث". فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: "ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم". فأنزل الله هذه الآية.

وجاء في السيرة النبوية لابن هشام⁽¹⁾: "وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن رجال من قومه قالوا: "إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه، لما كنا نسمع من رجال يهود... كنا أهل شرك، أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت لاتزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون، قالوا لنا: "إنه تقارب زمان نبي، يبعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وإرم". فكنا كثيراً نسمع ذلك منهم، فلما بعث الله رسوله ﷺ، أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى، وعرفنا ما كانوا يتوعدون به، فبادرناهم إليه فآمنوا به وكفروا به، فبينما وفيهم نزلت الآية الكريمة، قال تعالى:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾⁽²⁾.

وجاء في السيرة⁽³⁾: "وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد، أخى بني عبد الأشهل، عن سلمة بن سلامة بن وقش، وكان سلمة من أصحاب بدر، قال: "كان لنا جار من يهود من بني عبد الأشهل، قال: فخرج علينا يوماً من بيته حتى وقف على بني عبد الأشهل. قال سلمة: وأنا يومئذ أحدث من فيهم سناً، عليّ بردة لي مضطجع فيها بفناء أهلي. فذكر القيامة والبعث والحساب، والميزان والجنة والنار، قال: فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان، لا يرون أن بعثنا كائن بعد الموت، فقالوا له: "ويحك يا فلان، أو ترى هذا كائناً، إن الناس يبعثون بعد موتهم، إلى دار فيها جنة ونار، يجزون فيها بأعمالهم". قال: "نعم، والذي يحلف اليهود به، ويود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدار، يحمونه ثم يدفعونه إياه، فيطينونه عليه، بأن ينجو

(1) السيرة النبوية لابن هشام، مكتبة الرياض الحديثة، ضبط طه عبد الرؤوف سعد، ج1، ص 195.

(2) سورة المائدة، آية: 15.

(3) السيرة النبوية لابن هشام ج1/ 196.

من تلك النار غداً". فقالوا له: "ويحك يافلان، فما آية ذلك؟" قال: "نبي مبعوث من نحو هذه البلاد - وأشار بيده إلى مكة واليمن -". فقالوا: "ومتى نراه؟" قال: فنظر إليّ - وأنا من أحدثهم سنّاً - فقال: "إن يستنفذ هذا الغلام عمره، يدركه". فقال سلمة: "فوالله ما ذهب الليل والنهار، حتى بعث الله محمداً ﷺ، وهو حيّ بين أظهرنا، فأمنّا به، وكفروا به بغياً وحسداً". قال: فقلنا له: "ويحك يا فلان، أأنت الذي قلت فيه ما قلت؟" قال: "بلى، ولكن ليس به".

وأضاف ابن هشام في السيرة⁽¹⁾: "كان رجلاً من يهود من أهل الشام، يقال له ابن الهياني، قدم إلينا قبيل الإسلام بسنين، فحلّ بين أظهرنا، فأقام عندنا، فكنا إذا قحط عندنا المطر قلنا له: "اخرج يا ابن الهياني، فاستسق لنا". فيقول: "لا والله، حتى تقدّموا بين يدي مخرجكم صدقة". فنقول له: "كم؟" فيقول: "صاعاً من تمر، أو مدين من شعير". قال: "فنخرجها، ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرّتنا، فيستسقي الله لنا، فوالله ما يبرح مجلسه حتى تمرّ السحابة فتسقى. قد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث". قال: ثم حضرته الوفاة عندنا، فلما عرف أنه ميّت قال: "يا معشر يهود، ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير، إلى أرض البؤس والجوع؟". قال: قلنا: "إنك أعلم". قال: "فإني إنما قدمت إلى هذه البلاد أتؤكد خروج نبي قد أظلم زمانه، وهذه البلدة مهاجرة، وكنت أرجو أن يبعث فاتبعه، وقد أظلمكم زمانه، فلا تسبقن إليه يا معشر يهود، فإنه يبعث بسفك الدماء، وسيذراري، والنساء ممن خالفه، فلا يمنعكم ذلك منه".

فلما بعث الله رسوله ﷺ، وحاصر بني قريظة، قال هؤلاء الفتية - وكانوا شباباً أحدثاً -: "يا بني قريظة، والله إنه للنبي الذي كان عهد إليكم فيه ابن الهياني". قالوا: "ليس به". قالوا: "بلى، والله، إنه هو بصفته، فنزلوا، وأسلموا".

إن البشارات التي جاءت في التوراة والإنجيل، بشأن الرسول ﷺ، قد أكّد القرآن المجيد على وجودها في هذين الكتابين، كما أكّد على وجود منتظرين للرسول الأكرم من

(1) المرجع السابق، ج 1/196-197.

اليهود والنصارى في المدينة المنورة⁽¹⁾. قال سبحانه وتعالى:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُوتُوا مِنْكُمْ أَمْفِلِحُونَ﴾ (٢٤٠) قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (٢٤١)⁽²⁾

لكن يد التحريف التي امتدت إلى الكتاب المقدس، طمسبت الكثير من معالمة وحقائقه، خاصة ما يتعلق منها بخاتم الأنبياء والمرسلين، والتي بشرت به الكتب المقدسة. وهذا مما يجعل مهمة الكشف عن البشارات في هذه الكتب، يكتنفها الكثير من المصاعب. ولكن اتباع المنهج التحليلي للنص، وإرجاعه إلى أصوله اللغوية، ونفي ما يتعلق به من إضافات وتشويهات متعمدة، وبجثه في إطار سياقه ومحتواه المعرفي ودلالاته العامة، يكفي لإمطة اللثام عن الحقائق المتضمنة فيه أو المستترة في بنيانه. وهذا ما سوف نعتمده في بحثنا هذا، كشفاً للحقيقة التي طالما حاول اليهود والنصارى طمسها، ولكن دون جدوى.

في الواقع، فإنه من غير المعقول أن يكون أنبياء بني اسرائيل، ابتداءً من موسى عليه السلام، وانتهاءً بآخر نبي أرسل إليهم خاصة، وهو عيسى ابن مريم عليه السلام، أن يكونوا قد أغفلوا ذكر رسول الله محمد ﷺ، وإعلان البشارة به، أثناء حديثهم لتلاميذهم وأتباعهم، عما يجري في المستقبل من حوادث كبيرها وصغيرها. وزغم وجود هذه البشارات، فقد حاول بعض من كتب عن البشارات الواردة بحق نبي الإسلام، في أسفار الكتاب المقدس

(1) العلامة الطباطبائي، تفسير الميزان، ج 5، صفحة 129-130.

(2) سورة الأعراف، الآيتان: 157-158.

بعهديه القديم والجديد، حاولوا جاهدين طمس جميع ما ورد في هذه الأسفار من بشارات⁽¹⁾.

أحسن سيدنا إبراهيم عليه السلام بالحزن والأسى، بعد أن تقدمت به السن، ولم يرزق ولداً يرثه، ويخلفه في أهله، ويتابع طريقه في الدعوة إلى الله، ولكن الله عز وجل أوحى إليه مطمئناً، وواعداً إياه، بأنه سيكرمه ويجزيه خير الجزاء وأفضله، على صبره ومعاناته الطويلة في سبيله، فقال له: "لا تخف يا أبرام، أنا ثرس لك، أجرك كثير جداً". فقال أبرام: "أيها السيد الرب ماذا تعطيني وأنا ماضٍ عقيماً؟ ومالك بيتي هو اليعازر الدمشقي". وقال أبرام أيضاً: "إنك لم تعطيني نسلًا، وهو ذا ابن بيتي وارث لي". فإذا كلام الرب إليه قائلاً: "لا يرثك هذا، بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك". ثم أخرجه إلى خارج وقال: "انظر إلى السماء، وعدّ النجوم إن استطعت أن تعدّها". وقال له: "هكذا يكون نسلك"⁽²⁾.

لقد تحقق هذا الوعد الإلهي لإبراهيم عليه السلام، بعد عودته من مصر إلى فلسطين، حيث قامت زوجته سارة بتزويجه من جازيتها هاجر⁽³⁾ على أمل أن يرزق منها ذرية تقرّ بها عيناه. وشاء الله أن تحمل هاجر، وتضع له ابنه البكر إسماعيل. جاء في الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين:

"وأما ساراي امرأة أبرام فلم تلد له، وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر. فقالت ساراي لأبرام: "هو ذا الرب قد أمسكني عن الولادة، ادخل على جاريتي لعلي أرزق منها بنين". فسمع أبرام لقول ساراي، فأخذت ساراي امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها، من بعد عشر سنين، لإقامة أبرام في أرض كنعان، وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له. فدخل على هاجر فحبلت. ولما رأت أنها حبلت، صغرت مولاتها في عينيها. فقالت

---

(1) للمزيد من الفائدة، راجع كتاب محمد في التوراة والإنجيل، عبد الأحد داود، ترجمة حمدي رضا، المطابع التعاونية، عمان 1997. وكتاب بشارت الأسفار بمحمد وآله الأطهار، تامر مير مصطفى، التوحيد للنشر، طهران 1994.

(2) سفر التكوين، الإصحاح 15: الآية 1-6.

(3) هاجر أم إسماعيل هي أم العرب من قرية كانت أمام الفرما في صعيد مصر، وأم إبراهيم مارية من حفن من كورة أنصنا في صعيد مصر.

ساراي لأبرام: "ظلمي عليك، أنا دفعت جاريتي إلى حضنك، فلما رأت أنها حبلى صغرت في عينيها. يقضي الرب بيني وبينك". فقال أبرام لساراي: "هو ذا جاريته في يدك، افعلي بها ما يحسن في عينيك". فأذلتها ساراي، فهربت من وجهها. فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية، على العين التي في طريق شور. وقال: "يا هاجر جارية ساراي، من أين أتيت، وإلى أين تذهبين؟" فقالت: "أنا هاربة من وجه جاريتي ساراي". فقال لها ملاك الرب: "ارجعي إلى مولاتك، واخضعي تحت يديها".

وقال لها ملاك الرب: "تكثر أكرم نسلك فلا يعد من الكثرة". وقال لها ملاك الرب: "ها أنت حبلى فتلدن ابناً، وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب سمع لمدلتك، وإنه يكون (إنساناً وحشياً)، يده على كل واحد، ويد كل واحد عليه، وأمام جميع إخوته يسكن⁽¹⁾."

إن الذي نريد إثباته هنا، رغم التناقضات التي تضمنها هذا النص التوراتي، هو كون إسماعيل الابن الأول، والبكر لسيدنا إبراهيم، والذي رزقه الله إياه من زوجته الثانية هاجر، وذلك بعد أن وعده بأن يكثر نسله، ويجعل منه أمة عظيمة، ويبارك فيه جميع قبائل الأرض. ولهذا تحققت بركة إسماعيل عليه السلام هذه، بأن جعل الله تعالى من نسله خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو حفيده محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

ولإتمام الفائدة نشر هنا إلى أن الكثير من علماء أهل الكتاب العارفين باللغة العبرية، ذكروا أن اسم (محمد) قد ورد في سياق بركة إسماعيل عليه السلام بحساب الجمل. ومن هؤلاء العلماء نذكر صاحب كتاب "أنيس الأعلام في نصرة الإسلام" المرحوم محمد صادق الملقب بفخر الإسلام، والذي اعتنق الإسلام بعد أن كان قسيساً مسيحياً، من الفرقة النسطورية، في مدينة أرومية في شمال غرب إيران، والذي توفي سنة 1330 هـ. وكان قد ذكر في كتابه المذكور، حول ورود اسم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في سياق بركة إسماعيل عليه السلام، بحساب الجمل ما ملخصه: إن مباركة الله تعالى لإسماعيل عليه السلام الواردة في الفقرة (20)، من الفصل السابع عشر من سفر التكوين، قد تضمنت اسم

(1) سفر التكوين، الإصحاح 16، آية: 1-12.

رسول الله محمد ﷺ، حفيد إسماعيل عليه السلام. ثم أورد النصّ العبري لهذه المباركة وهو: "وليشمعي شمعتيخا هني بريختي أتود وهفرتي، أتو بماد ماد، شنيتم عسر أسارنسي إم يوليد. وأني تيتو لغوي غدول". والمعنى بالعربية هو: "لقد سمعت دعاءك بخصوص إسماعيل، ها أنا أباركه، وأثمره، وأكثره كثيراً جداً (بماد ماد). اثني عشر رئيساً يلد، وأجعله أمة كبيرة (لغوي غدول)".

وقال المؤلف: "لقد ورد اسم رسول الله ﷺ، في موضعين من هذا النص التوراتي، حيث يمكن استخراجهما عن طريق حساب الجمل الشائع عند علماء اليهود. ففي المرة الأولى جاء ذكر اسم رسول الله ﷺ بلفظ: "بماد ماد". والتي تعني كثيراً جداً، وفي حساب الجمل، فإن كلمة (بماد ماد) تساوي العدد (92)، وذلك كما يلي:

(ب = 2، م = 40، أ = 1، د = 4، م = 40، أ = 1، د = 4)، فيكون المجموع (92).

وكذلك فإن اسم (محمد) يساوي بحساب الجمل العدد (92) كما يلي:

(م = 40، ح = 8، م = 40، د = 4)، فيكون المجموع (92) ⁽¹⁾.

وإذا احتج بعضهم بأن حرف (الباء) في كلمة (بماد ماد) هو حرف جر، وليس من أصل الكلمة، ولذا فإن حساب كلمة (ماد ماد)، هو (90)، وهذا يخالف لحساب حروف (محمد) الذي هو (92)، فإننا نجيب: بأنه معروف وشائع عند أدباء اليهود، أنه إذا اجتمع في أول الكلمة باءان، أحدهما ليست من أصل الكلمة، والثانية من أصلها، فإن الباء الأولى التي ليست من أصل الكلمة تحذف، ويبقى على الباء التي هي من الأصل. وهذا أمر شائع عندهم، وكل إنسان لديه اطلاع في الأدب اليهودي، لا بد أن يلاحظ أمثلة كثيرة من هذا القبيل في كتبهم ⁽²⁾.

وقد أشار إلى هذا المعنى غير واحد من علماء اليهود، مؤكدين على أن اسم رسول الله محمد ﷺ، قد ورد مرتين في النص التوراتي، الخاص بمباركة الله تعالى لإسماعيل

(1) راجع كتاب التوراة السامرية للكهنة السامري أبو الحسن إسحق الصوري صفحة 406-407.

(2) محمد صادق فخر الإسلام، أنيس الإعلام في نصرة الإسلام، ج5، ص69-70، إيران، طهران، الناشر مرتضوي 1364هـ.

الكلمة، وقالوا إن عبارة (كثير جداً) العربية، جاءت ترجمة لكلمة (هماد ماد) في النصّ العبري لهذه البشارة، وكذلك الأمر بالنسبة لعبارة (أمة كبيرة)، التي جاءت ترجمة للعبارة العبرية في النص (لغوي غدول).

فهذا هو العالم⁽¹⁾ اليهودي شموئيل بن يهوذا بن أيوب⁽²⁾، قد أشار في كتابه "بذل المجهود في إفحام اليهود" تحت عنوان الإشارة إلى اسمه ﷺ ما نصّه: "قال الله تعالى في الإصحاح الثالث عشر من السفر الأول من التوراة، مخاطباً إبراهيم الخليل⁽³⁾ عليه السلام: "وفي إسماعيل استجبت منك، هو ذا باركته، وأثمره، وأكثره جداً جداً"⁽⁴⁾ (هماد ماد). فهذه الكلمة (هماد ماد)، إذا عددنا حساب حروفها بالجمال، وجدناها اثنين وتسعين، وذلك عند حساب حروف محمد ﷺ، فإنه أيضاً اثنان وتسعون، وإنما جعل ذلك في هذا الوضع ملغزاً، لأنه لو صرح به لبطلت اليهود، وأسقطته من التوراة، كما عملوا في غير ذلك⁽⁵⁾. أكد الدكتور محمد حجازي السقا، أن الله تعالى قد صرح باسم رسوله محمد ﷺ، من قبل أن تغيّر التوراة، واليهود هم الذين غيروا الاسم الصريح بالرمز في مدينة بابل، ليعرفوه هم أنفسهم إذا جاء، ويسهل عليهم جحد نبوته، إذا جاءهم بما لا تهوى أنفسهم⁽⁶⁾.

أما الموضع الثاني في هذا النصّ، الذي يمكن استخراج اسم محمد ﷺ منه، فهو عبارة

---

(1) العالم هو من عقل عن الله سبحانه، وعمل بطاعته، واجتنب سخطه.

(2) شموئيل بن يهوذا بن أيوب الذي سمي اسمه بعد اعتناقه الإسلام السموأل بن يحيى، ولد في مدينة فاس بالمغرب، وتوفي بالمراغة من أعمال اذريجان سنة 570هـ.

(3) أصل الخلّة: الاستصفاء. وسمي إبراهيم خليل الله لأنه يوالي في الله ويعادي في الله، وخلّة الله له: نصره، وجعله إماماً لمن بعده. والخليل أضله الفقير المحتاج المنقطع، مأخوذ من الخلّة وهي الحاجة. روي عن النبي (ص) - إنه قال لجبريل: يا جبريل، لم اتخذ الله إبراهيم خليلاً؟ قال: لإطعامه الطعام.

(4) التوراة السامرية، الكاهن أبو الحسن إسحق الصوري، القاهرة، دار الأنصار، ط1، 1978.

(5) تامر مير مصطفى، بشائر الأسفار بمحمد وآله الأطهار، صفحة 56-57.

(6) الدكتور محمد حجازي السقا، البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل، دار البيان العربي، مصر، 1985، ج1، صفحة 132-133.

(لغوي غدول)، التي تعني (أمة عظيمة)، حيث أن اللام بحساب الجمل = 30، والغين = 3 (وهي في موقع حرف الجيم، لأنه لا يوجد حرف (ج) في اللغة العبرية)، والواو = 6، والياء = 10، والغين الثانية = 3، والdal = 4، والواو = 6، واللام = 30 فيكون المجموع (92)، وهو عدد حساب حروف محمد ﷺ.

ورغم هذا، فإن كتبة التوراة ومترجميه إلى اللغات الأخرى، لم يعجبهم كون إسماعيل قد بورك فيه من الله تعالى، وأنه أصبح وارثاً لأبيه إبراهيم عليه السلام. ولذلك عمدوا إلى الخط من مقامه الشريف، حسداً من عند أنفسهم، وكراهية وظلماً منهم له ولذريته من بعده، فقاموا بترجمة العبارة العبرية (بيريا آدام)، التي جاءت في وصفه في النص العبري إلى: (Unane Sauvage) بالفرنسية، والتي تعني (حماراً وحشياً).

ومما يدعو إلى التعجب والاستغراب هو: كيف جوزوا لأنفسهم ترجمة كلمة (آدام) العبرية إلى كلمة (حمار) بالفرنسية؟ والصحيح أن كلمة (آدام) في العبرية تعني إنساناً وليس حماراً. كما جاءت ترجمتها العربية في نسخة الكتاب المقدس الصادرة عن المطبعة الكاثوليكية في بيروت سنة 1960 (رجلاً وحشياً). وكذلك في الطبعة الصادرة عن دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط عام 1987م، نجد ترجمتها إلى العربية (إنساناً وحشياً)⁽¹⁾.

وبما أن كلمة (بيريا) أو (باره)، تأتي بمعنى مثمر باللغة العبرية، و(Fertile) بالفرنسية، فإن الترجمة الصحيحة لهذه العبارة هي (إنسان مثمر)، وهذا ما يناسب المقام الرفيع لإسماعيل عليه السلام الذي خصّه الله تعالى به.

أما عبارة: "يده على كل واحد ويد كل واحد عليه"، فإنها حشو واضح للدرس، فإن كان قصدهم إظهار العنف والوحشية في بني إسماعيل، فإن ما تحدثت به التوراة عن عنف بني إسرائيل ووحشيتهم وكفرهم، أضعاف أضعاف ما عرف به أحفاد إسماعيل. حاول اليهود إقصاء إسماعيل عن ساحة البركة الإلهية، تارة بادّعائهم أنه ليس ابناً شرعياً لإبراهيم، كونه ابن جارية (هاجر)، وأن الابن الشرعي الوحيد لإبراهيم هو

(1) تقول التوراة السامرية: وهو يكون وحشياً من الناس، يده بالكل ويد الكل به.

إسحق ⁽¹⁾، بصفته ابن السيدة سارة. وعلى هذا ادّعوا أن الابن الذي ضحى به إبراهيم في سبيل الله هو إسحق، وليس إسماعيل، وبالتالي فإن العهد والبركة الإلهيين، يخصصان إسحق وأبناءه من بني إسرائيل فقط، ولا يشاركون بها أحد غيرهم من أبناء إبراهيم ⁽²⁾.

ونقول: حاشا لإسماعيل ⁽³⁾ أن يكون ابن سفاح أو زنا، حتى يعدّ ابناً غير شرعي لأبيه إبراهيم، والتوراة تؤكد أن هاجر كانت الزوجة الشرعية لإبراهيم، الذي رزقه الله منها ولده البكر إسماعيل ⁽⁴⁾. ومن النص التالي الذي ورد في سفر التكوين ⁽²⁾ يتبين أن سارة زوجة إبراهيم الأولى، قد قامت بنفسها بزفّ هاجر إلى سيدنا إبراهيم، لتصبح هاجر الزوجة الشرعية الثانية. وتؤكد التوراة على شرعية بنوة إسماعيل ⁽³⁾ لإبراهيم، حين تذكر وعد الله لإبراهيم بخصوص ابنه إسماعيل، حيث قال الله تعالى لإبراهيم: "وابن الجارية - أي إسماعيل ابن هاجر - أيضاً سأجعله أمة لأنه نسلك" ⁽³⁾. فكيف يكون إسماعيل ابناً غير شرعي، وقد بشر الله تعالى بولادته وخصّه ببركته؟

وإذا كان اعتراض علماء اليهود على كون إسماعيل ابن الجارية، وليس ابن السيدة، ولذا ليس له نصيب في الإرث والبركة، فماذا يقولون عن (دان ونفثالي)، ابني يعقوب من (بلهة) جارية راحيل؟ وماذا يقولون عن (جاد وأشير)، ابني يعقوب أيضاً من (زلفة) جارية ليئة؟ حيث اعتبروهم من الأسباط الاثني عشر، ونالوا نصيبهم من الميراث؟

وماذا يقول اليهود عن أبناء سيدنا إبراهيم من زوجته قطورة، التي أعقبت له: زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحا؟ الذين اعترفت التوراة بوجودهم؟ ⁽⁴⁾. ورغم اعتراضاتهم، فإننا نجد أن الله تعالى قد بارك إسماعيل ⁽⁵⁾ ثلاث مرات

(1) إسحق معناه باللغة العبرية: يضحك (يتسحق)، لأن أمه سارة ضحكت عندما بشرت به.

(2) سفر التكوين، الإصحاح 16 الآية: 1-3.

(3) سفر التكوين الإصحاح 21 الآية: 13.

(4) سفر التكوين، الإصحاح 25، آية 1-2.

متتالية ومترابطة، بحيث تشكل وحدة لا تنفك، ولا تنقسم، وهذه البركات هي: "وأما إسماعيل، فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه، وأثمره، وأكثره كثيراً جداً، اثني عشر رئيساً يولد، وأجعله أمة عظيمة".

وتأكيداً لهذه البركات يقول الله تعالى مخاطباً سيدنا إبراهيم: "أباركك مباركة، وأكثر نسلك كثيراً كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر"⁽¹⁾.

ونقول: إن بني إسرائيل لم يكثر عددهم كثيراً، ولم يصبحوا كنجوم السماء، أو كالرمل الذي على شاطئ البحر. ونحن في بداية القرن الحادي والعشرين، ولم يتجاوز عددهم الخمسة عشر مليوناً، بينما بنو إسماعيل وخدمهم، يتخطى عددهم المائتي مليون. أما إذا أخذنا بعين الاعتبار الأمة الإسلامية التي هي أمة محمد ﷺ حفيد إسماعيل، فإن عدد أفرادها اليوم تجاوز المليار مسلم.

وهنا يأتي القول الفصل، القول الدامغ والقاطع، وهو ما جاء في إنجيل برنابا⁽²⁾ على لسان أحد التلاميذ: قال يعقوب: "يا معلم، مع من صنع هذا العهد؟ فإن اليهود يقولون بإسحق، والإسماعيليون يقولون بإسماعيل".

أجاب يسوع: "ابن من كان داود؟ ومن أي ذرية"⁽³⁾؟ "أجاب يعقوب: "من إسحق، لأن إسحق كان أباً يعقوب، ويعقوب كان أباً يهوذا من ذريته داود".

أجاب التلاميذ: "من ذرية داود؟" فأجاب يسوع: "لا تغشوا أنفسكم، لأن داود يدعو في الروح رباً، قائلاً هكذا: "قال الله لربي: اجلس عن يميني، حتى أجعل أعدائك موطئاً لقدميك.. يرسل الله قضيبك الذي يكون ذا سلطان في وسط أعدائك"⁽⁴⁾. فإذا كان

(1) سفر التكوين الإصحاح 22 آية: 18.

(2) هو الإنجيل الذي رفضته المسيحية (انظر المزيد من الإيضاح لاحقاً في كتابنا).

(3) هو داود بن يسى بن عوبيد بن بو عز بن سلمون بن نحشون بن عميناداب بن أرام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم الخليل عليه السلام. بينما أم يسوع مريم بنت عمران من سبط لاوي من هارون. حيث ورد في التوراة: أما سبط لاوي فلا تحسبه ولا تعدّه بين بني إسرائيل. (سفر العدد الإصحاح ه آية 49-). حتى يلصقوا العذراء بسبط يهوذا.

(4) مزامير داود، 6:45، وجاء في رسالة بطرس للبرانيين: قضيب استقامة قضيب ملكك، أحييت البرّ وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. (اصحاح 1:89).

رسول الله الذي تسمونه مسياً ابن داود، فكيف يسميه داود رباً؟ وكيف يكون ابنه؟ صدقوني، إني أقول لكم الحق، إن العهد صنع بإسماعيل لا بإسحق⁽¹⁾. حيثذ قال التلاميذ: "يا معلم، هكذا كُتب في كتاب موسى: إن العهد كان بإسحق". أجاب يسوع متأوهاً: "هذا هو المكتوب، ولكن موسى لم يكتبه، ولا يسوع، بل أحبارنا الذين لا يخافون الله"⁽²⁾.

تقول التوراة: "خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحق، واذهب إلى أرض المريا⁽³⁾، وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال"⁽⁴⁾.

وتقول التوراة السامرية: "خذ الآن ابنك خصيصك الذي أحببت إسحق، وسر ذاهباً إلى الأرض المرشدة، وأصعده هناك صعيدة على أخص الجبال الذي قلت لك"⁽⁵⁾. فكيف يكون إسحق ابنه الوحيد، مع أنه ابنه الثاني في الترتيب؟ فعندما نقول: "ابنه الوحيد"، فإنما ينطبق ذلك على إسماعيل، لأنه هو الذي كان ابنه الوحيد، قبل أن يولد إسحق، والذي يصغر إسماعيل بثلاث عشرة سنة، حسب أقوال التوراة. والمنطق يحتم أن تقول الآية: "خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسماعيل، واذهب إلى أرض منى"⁽⁶⁾، وأصعده هناك محرقة. طالما أنه لم يكن لديه غيره من الأبناء، وكان يسكن في أرض فاران، بالقرب من البيت الحرام، حيث الكعبة المشرفة، وبئر زمزم.

وهنا يأتي القول الفصل، فقد جاء في إنجيل برنابا: "فكلم الله حيثذ إبراهيم قائلاً: "خذ ابنك بكرك إسماعيل، واصعد الجبل، لتقدمه ذبيحة". وكان إسماعيل ابن سبع سنين"⁽⁷⁾.

---

(1) إنجيل برنابا، فصل 43 آية: 20 - 31.

(2) إنجيل برنابا، فصل 44 آية: 1 - 5.

(3) جبل المريا (الموريا) هو الجبل الذي بنيت عليه قبة الصخرة والمسجد الأقصى بيت المقدس

(4) سفر التكوين، الإصحاح 22 الآية: 1 - 2.

(5) التوراة السامرية، الكاهن السامري أبو الحسن إسحق الصوري، دار الانتصار، القاهرة، 1978

(لاحظ الاختلاف الواضح بين التوراة العبرانية والتوراة السامرية التي لم تحدد اسم المكان أو الجبل.

(6) منى المعروفة والتي تقع شرق مكة المكرمة، وهي مكان النحر أيام الحج، ويرمى فيها الجمار.

(7) إنجيل برنابا الفصل 44 آية: 10-11.

وجاء أيضاً: "فأجاب الملاك جبريل: انهض يا يسوع، واذكر إبراهيم الذي كان يريد أن يقدم ولده إسماعيل ذبيحة لله، ليتّم كلمة الله. فلما لم تقوَ المديّة على ذبح ابنه، قدّم عملاً بكلمتي كبشاً، فعليك أن تفعل يا يسوع خادم الله" (1).

قال الله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَتَأَبَّتُ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ (2).

إن إسماعيل هو أول ولد بشر به إبراهيم، وهو أكبر من إسحق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب المنصفين، وإن إسماعيل ولد لإبراهيم ست وثمانون سنة، وولد إسحق وعمر إبراهيم تسع وتسعون سنة. وعند أهل الكتاب: إن الله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيداً - يزعمون أنه إسحق - ولا يقال وحيدك: إلا لمن ليس له غيره.

والثابت لدى جميع المفسرين والمسلمين والمنصفين من أهل الديانات الأخرى، أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، الذي كان يسكن وأمه هاجر في مكة المكرمة، عندما بلغ مع والده السعي في منى ' وأن الله سبحانه وتعالى اقتداه بذبح عظيم.

قال ابن جريج: قال عبيد بن عمير: ذبحه عند المقام. وقال مجاهد: ذبحه بمنى عند المنحر (3). والله أعلم.

(1) إنجيل برنابا الفصل 13 آية: 15-17.

(2) سورة الصافات، آية: 102.

(3) ولهذا يقوم الحجاج المسلمون بتقديم الأضاحي يوم النحر في منى، اقتداءً بسيدنا إبراهيم عليه السلام.

وتأكيداً لما نزل في القرآن الكريم، فلنقرأ بعض ما ورد من بشارات في العهدين القديم والجديد:

النبي موسى ~~الكلام~~ يذكر أوصاف النبي الآتي

وخاطب الله موسى قائلاً: "أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه، فيخاطبهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطلبه، وأما النبي الذي يُطغى فيتكلم باسمي كلاماً لم أوصه أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى، فيموت ذلك النبي، وإن تقول في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟⁽¹⁾

من هذا النص التوراتي، نتبين أوصاف هذا النبي وهي:

- هو نبي، مثل موسى.
- من بني إسماعيل، "من وسط إخوتهم".
- أمي لا يقرأ ولا يكتب، "وأجعل كلامي في فمه".
- ينسخ شريعة موسى، "ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطلبه".
- أمين على الوحي، "فيخاطبهم بكل ما أوصيه به".
- لا يُقتل، لأنه لا ينطق عن الهوى. "أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي".
- يتحدث عن غيب سيقع في المستقبل. "وإذ تقول في شرك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟"
- ومن سيكون هذا النبي غير محمد العربي الهاشمي الأمي؟

(1) سفر التثنية لإصحاح 18، آية: 18-22.

محمد رسول الله ﷺ على لسان داود عليه السلام

لعل نبي الله داود عليه السلام من أكثر أنبياء العهد القديم ذكراً، ومذحاً، لرسول الله محمد ﷺ في وصاياه وترانيمه، فهو لم يكتف بالتبشير به ﷺ، حاملاً للرسالة الخاتمة لجميع الرسالات الإلهية، بل قام بمدح صفاته الخلقية والخلقية. وأشار إلى أهم الحوادث التاريخية التي ستجري في عهده وتحت إشرافه، والتي كان لها أكبر الأثر في تغيير وجه التاريخ، إلى الاتجاه الذي يعود بالخير والمنفعة على سطح الأرض بشكل عام، وعلى بني البشر بشكل خاص. كما لم ينسَ نبي الله داود عليه السلام ذكر محمد ﷺ وآله، ومدحهم في أقواله ووصاياه، مظهراً بذلك قدرهم الجليل، ومقامهم الرفيع عند الله تعالى، ودورهم العظيم في قيادة الناس بعد رسول الله ﷺ، على طريق الهدى والحق.

لقد ورد أن داود عليه السلام قال في المزمور (45) من مزاميره:

- فاض قلبي بكلام صالح. متكلم أنا بإنشائي للملك. لساني قلم كاتب ماهر.
- أنت أبرع جمالاً من بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الأبد.
- تقلد سيفك على فخذك أيها الجبار جلالك وبهاءك.
- وبجلالك اقتحم. اركب. من أجل الحق والدعة والبر، فترك يمينك مخاوف.
- بلك المسنونة في قلب أعداء الملك. شعوب تحتك يسقطون.
- كُرسيتك يا الله إلى دهر الدهور. قضيب استقامة قضيب ملكك.
- أحبت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقاءك.
- كل ثيابك مرّ وعود وسليخة. من قصور العاج سرتك الأوتار.
- بنات ملوك بين حظياتك. جعلت الملكة عن يمينك بذهب أوفير.
- اسمعي يا بنت وانظري، وأميلي أذنك، وانسي شعبك وبيت أبيك.
- فيشتهي الملك حسنك لأنه هو سيدك فاسجدي له.
- وبنت صور أغنى الشعوب ترضى وجهك بهدية.

- كلَّها مجد ابنة الملك في خدرها، منسوجة بذهب ملابسها.
- في إثرها عذارى صاحباتها... يُحضرن بفرح وابتهاج، يدخلن إلى قصر الملك.
- عوضاً عن آبائك يكون بنوك تقيمهم رؤساء في كل الأرض.
- أذكر اسمك في كل دَوْرٍ فدور. من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى الدهر والأبد⁽¹⁾.

ويمكن تلخيص صفات تلك الشخصية العظيمة المبثَّر بها في هذا المزمور على لسان داود عليه السلام:

1. كونه أبرع جمالاً من جميع بني البشر.
2. انسكاب النعمة على شفتيه.
3. محارب يقظ لا يعرف الكلل ولا الملل، يقاتل في سبيل الله من أجل إحقاق الحق والعدل.
4. قبائل وشعوب كثيرة تخضع لسلطته وتتبع شريعته وتدعن لأمره.
5. سيرته في الحكم نموذج للصراط المستقيم، لأنه أحب العدل وأبغض الإثم والظلم.
6. يتزوج من إحدى حفيدات داود عليه السلام، بعد أن تؤمن به وتتبع الشريعة التي بعث بها.
7. ابنته جليلة القدر عالية المقام.
8. يتلقى الهدايا ويتزوج من ابنة صور.
9. ينصب أبناءه (أحفاده) بأمر من الله قادة وهداة لجميع الأمم.
10. باركه الله إلى الأبد، ولذا تمدحه الشعوب، ويذكر اسمه إلى أبد الدهر.

فمن هي تلك الشخصية العظيمة التي بثَّر بها داود عليه السلام، والتي تمتلك تلك الصفات السامية المذكورة أعلاه؟ فعلماء اليهود يدَّعون أن المبثَّر به هو سليمان بن داود

(1) مزامير داود 45 من 1-17.

عليهما السلام، ولكن ذلك لا يصح من عدّة وجوه منها:

لقد ورد في هذه البشارة أن المبشّر به سيباركه الله إلى الأبد، وستخدمه الشعوب، ويذكر اسمه إلى أبد الدهر. ومعلوم أن هذه الصفة لا تنطبق على سليمان عليه السلام، فاسمه لا يكاد يذكر إلا في كتب التاريخ، وهو ليس موضع مدح الشعوب حتى اليهود منهم، الذين اتهموه بالارتداد عن دين التوحيد، وعن عبادة الله تعالى، حيث عكف - بزعمهم - على عبادة الأصنام والأوثان، التي كانت تعبدها الأمم المعاصرة له، كما ورد ذلك مفصلاً في العهد القديم.... ومن هذه التّهم:

• "فأملت نساؤه قلبه. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فلذهب سليمان وراء عشتروت إلهة الصيدونيين، وملكوم رجس العمونيين" ⁽¹⁾.
وجاء في الإصحاح الثاني عشر أن كل جماعة إسرائيل جاءوا إلى يربعام ابن سليمان وقالوا: "إن أباك قسى نيرنا، وأما أنت فخفف الآن من عبودية أبيك القاسية، ومن نيره الثقيل ....". وكان جوابه لهم: "والآن أبي حملكم نيراً ثقيلاً، وأنا أزيد على نيركم... أبي أدبكم بالسياط، وأنا أؤدّبكم بالعقارب" ⁽²⁾.

• لم يرد في أسفار العهد القديم أن سليمان عليه السلام كان أبرع جمالاً من بني البشر.
• إن النبي داود عليه السلام يخاطب في هذه البشارة ابنة أو حفيدة له، حيث سيتزوجها هذا المبشّر به، ولذا يوصيها بطاعته والخضوع له، وأن تنسى شعبها وبيت أبيها. ولو تزوجت هذه البنت من عبراني من بني شعبها، فكيف يوصيها أن تنسى شعبها وبيت أبيها وهي عبرانية؟

• جاء في هذه البشارة إن الله عز وجل قال: إن المبشّر به يكون أبناؤه رؤساء في كل الأرض. بينما لم يذكر لنا التاريخ، ولا حتى في أسفار العهد القديم أن

(1) الملوك الأول، الإصحاح الحادي عشر، 3-6.

(2) الملوك الأول، الإصحاح الثاني عشر، 4-11.

أبناء سليمان عليه السلام قد أصبحوا قادة هُداة بأمر من الله تعالى، بل على العكس، فقد جاء في العهد القديم أن أكثرهم ارتدَّ عن دين التوحيد كافرين، ليعكف على عبادة الأصنام⁽¹⁾.

وبهذا يظهر لنا فساد ادعاء اليهود وبطلانه، وأنه لا يمكن أن يكون المبشِّر به هو سليمان بن داود عليهما السلام.

أما بخصوص ادعاء النصاري القائل بأن هذه البشارة جاءت بخصوص عيسى المسيح عليه السلام، فهذا أيضاً باطل من عدة وجوه، منها:

- لم نجد آية واحدة تصف السيد المسيح في العهد الجديد، وتقول إنه كان من أبدع الناس جمالاً، بل وجدنا ما وصفه به رسول الله ﷺ عندما أُسري به بالروح والجسد، وتجاوز منزلة جبريل، وتجاوز سدرة المنتهى، قال ﷺ: "وأما عيسى ابن مريم، فرجل أحمر، بين القصير والطويل، سبط الشعر، كثير خيلان الوجه، كأنه خرج من ديماس، تحال رأسه يقطر ماء، وليس به ماء. أشبه رجالكم به عروة بن مسعود الثقفي"⁽²⁾.
- وعن جابر عن رسول الله ﷺ أنه قال بعد أن أُسري به: "عرض عليّ الأنبياء، ورأيت إبراهيم، وأنا أشبه ولده به، أما موسى فرجل ضرب من الرجال، آدم، رجل الشعر"⁽³⁾، على جمل أحمر مخطوم بخلبة، كأنني أنظر إليه إذا انحدر الوادي يلي، كأنه من رجال شنوءة"⁽⁴⁾.
- لم يَرَوِ التاريخ ولا أسفار العهد الجديد أن المسيح خاض حرباً أو شهر سيفاً في وجه عدو.
- المسيح لم يتزوج قط، ولم يكن عنده بنون ولا بنات.
- المسيح لم يتلقَ هدية من حاكم أو ملك.

(1) انظر سفر الأيام الثاني الإصحاح 12 وما بعده.

(2) سيرة ابن هشام، الجزء الثاني صفحة 35. الخيلان: الشامات السوداء، والديماس: الحمام.

(3) آدم: بشرته ضاربة إلى السمرة، ورجل الشعر: ما كان بين الجعد والمرسل.

(4) شنوءة: قبيلة عربية مشهورة من ازد اليمن.

ولإثبات صحة ما ذهبنا إليه، نبدأ بدراسة النقاط العشر السابقة:

كون المبشّره أبرع جمالاً من بني البشر

هذه الصفة تنطبق تماماً على سيدنا محمد ﷺ، فجميع كتب السيرة والحديث تتحدث عن جماله وبهائه وهيبته، حيث وصفه أبو هريرة قائلاً: "ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله ﷺ، كأن الشمس تجري في وجهه"⁽¹⁾، وإذا ضحك يتلألأ في الجُدر". وفي حديث ابن أبي هالة: "يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر". كما وصفته أم معبد عندما نزل عليها ضيفاً، في طريقه مهاجراً إلى المدينة، قالت: "أجمل الناس من بعيد، وأحلمهم، وأحسنهم من قريب".

أما من الناحية المعنوية والروحية والخلقية، فإنه عليه الصلاة والسلام، بلغ حدّاً من السمو والكمال لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى أن الله تعالى وصفه في كتابه المبين قائلاً: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾⁽²⁾.

وهذه صفة وكرامة لم يتصف بها نبي من الأنبياء سوى رسول الله محمد ﷺ. كما وصف الله تعالى خلق رسول الله محمد ﷺ فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾⁽³⁾. وهذا كاف لإثبات أنه ﷺ أجمل بني البشر خلقاً وخلقاً.

انسكاب النعمة على شفّتيه

هذه صفة أخرى عرف بها رسول الله محمد ﷺ، حتى بين أعدائه. وقد قال الرواة في وصف كلامه: "كان أصدق الناس لهجة وأفصحهم كلاماً". فكان من الفصاحة من المحلّ الأفضل والموضع الأكمل، حتى أن قريشاً منعت أفرادها من الاستماع إليه خوفاً من أن يفتنوا بفصاحته". كما أن أعظم نعمة تفجّرت على شفّتيه هي القرآن الكريم، الذي تلقى آياته الكريمة من الله تعالى عن طريق الوحي، ونقلها شفهاً إلى الناس، حيث

(1) وصف السيد المسيح ابن مريم رسول الله ﷺ بقوله: "يحبي الله رسوله الذي يطلع أيضاً كالشمس، بيد أنه متألّق كألف شمس". (انظر الإنجيل برنابا، فصل 54 آية 1-18).

(2) سورة الأنبياء، آية: 107.

(3) سورة القلم، آية: 4.

تفرد بمعجزة القرآن الكريم الخالد عن جميع الأنبياء والمرسلين، كما أنه ﷺ لُقِّبَ قبل بعثته الشريفة بالصادق الأمين، من قبل الكفار والمشركين أنفسهم.

تقول التوراة: "أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به"⁽¹⁾. ومن سيكون هذا النبي غير محمد ﷺ الذي قال تعالى فيه على لسان سيدنا إبراهيم: ﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾⁽²⁾.

محارب يقظ لا يعرف الكلل والملل، يقاتل من أجل إحقاق الحق والعدل خاض رسول الله محمد ﷺ حروباً كثيرة، ضد الكفار والظالمين والمعاندين، فكان فيها خبيراً حاذقاً في وضع الخطط الحربية، ولم يعرف الفرار أبداً، على الرغم من فرار معظم أصحابه، وتخليهم عنه في بعض معاركه مع الأعداء (كأخذِ وحنين)، إلا فئة قليلة منهم، كان على رأسها ابن عمه وصهره علي بن أبي طالب، الذي وصف شجاعة الرسول ﷺ بقوله: "كنا إذا احمر البأس، ولقي القوم القوم، اتقينا برسول الله ﷺ، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه"⁽³⁾. وكانت جميع حروبه ﷺ من أجل إحقاق الحق وإقامة العدل، وتبليغ رسالة ربه إلى الناس، ولم تكن لأسباب شخصية أو قبليّة أو عرقية، أو من أجل التسلط على الآخرين واستغلالهم لأغراض شخصية.

قبائل وشعوب كثيرة تنضوي تحت سلطته، وتذعن لأمره ولشريعته.

كان جهاده ﷺ من أجل إلزام الناس كلمة الحق، ومنعهم من ظلم العباد، وكسر الأغلال والقيود التي وضعت على عقول الناس، ليغرس في أذهانهم حرية التفكير والاختيار، ليختاروا الحق والصواب، وينبذوا الباطل والضلال. وبمجرد مطالعتنا لتاريخ الفتوحات الإسلامية.

يتبين لنا أنه ما إن قامت الجيوش الإسلامية بتحرير شعوب البلاد التي فتحتها من

(1) سفر التثنية الإصحاح 18، آية: 18.

(2) سورة البقرة، آية: 129.

(3) الحافظ الأصفهاني، أخلاق النبي (ص) وآدابه، ص 58، مؤسسة الأهرام 1981.

ظلم الطواغيت واستبداد المستبدّين، حتى أقبلت تلك الشعوب تعتنق دين الإسلام، متشرّفة بالانتماء إلى أمة محمد رسول الإسلام. وهذا ما حدث بالنسبة لكثير من الشعوب الآسيوية والإفريقية، والبعض من سكان القارة الأوروبية، التي لو فُسِح لها المجال لما تأخرت عن الدخول في دين الإسلام، والانضواء تحت لواء شريعته، بصفته دين الحق والمنطق، ويتناسب مع فطرة الإنسان وطبيعته.

سيرته في الحكم نموذج يحتذى به.

لقد اعترف العدو والصديق بسيرة محمد رسول الله ﷺ في الحكم كنموذج يحتذى به، كيف لا وهو القائل في قصّة المرأة المخزومية التي سرقت: "والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". فرسول الله محمد ﷺ كان حاكماً وقاضياً، ورجل دولة وقائد جيش.. إلخ، وفي كل هذه المواقع كان يمثل القدوة الحسنة في العدالة والرحمة، وفي محاربته للظلم واجتثاثه لأصول الشرّ عند الصديق والعدو، ومن يقرأ سيرة حياته الشريفة، يقتنع بسهولة بتحليّه ﷺ بهذه الصفات، لأن خطّ ملكه هو خطّ الحق، ولأنه قد أحب العدل وأبغض الظلم.

يتزوج من حفيدة لداود عليه السلام، بعد إيمانها به وبالشرعية التي أرسل بها. يوصي نبي الله داود عليه السلام في هذه البشارة قائلاً: اسمعي يا بنت، وانظري، وأميلي أذنك، وانسي شعبك وبيت أبيك، فيشتهي الملك حسنك، لأنه هو سيدك فاسجدي له ⁽¹⁾. في هذه النبوءة إشارة من نبي الله داود عليه السلام، إلى أن اليهود سيكفرون برسالة الإسلام، ويححدون رسالة محمد ﷺ، كما فعلوا من قبل بعيسى ابن مريم عليه السلام، ولذا فإن رسول الله محمد سيحاربهم ويجليهم عن أرض الجزيرة العربية. وهذا ما دعا نبي الله داود إلى أن ينصح حفيدته بأن تنسى شعبها وبيت أبيها، اللذين جحدا رسالة الإسلام. ولو تزوجت هذه البنت من عبراني من بني شعبها، فكيف يوصيها داود عليه السلام أن تنسى شعبها وبيت أبيها وهي عبرانية؟

---

(1) أي اخضعي له وأطيعيه.

إن حفيذة داود عليه السلام هي: صفية بنت حيي بن أخطب زعيم يهود بني النضير، الذين تحالفوا مع المشركين ضد رسول الله ﷺ، خاصة أثناء غزوة الخندق (الأحزاب)، فأجلاهم عن المدينة المنورة إلى خيبر الواقعة شمال المدينة. وكانت صفية بنت حيي بن أخطب متزوجة من كنانة بن الربيع زعيم يهود خيبر، ولما قُتِل كنانة تزوجها رسول الله ﷺ، وأصبحت بزواجها المبارك إحدى أمهات المؤمنين أمثالا لقوله تعالى: ﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ فِي ذَلِكَ لِلَّهِ اسْمٌ مَسْطُورًا

(1) ﴿٦﴾

ابنته جليلة القدر عالية المقام، كلها مجد ابنة الملك في خدرها. هذه إشارة إلى بنت رسول الله السيدة فاطمة الزهراء، وإظهار عظمتها ومكانتها العالية عند الله تعالى، فهي بضعة رسول الله محمد التي قال عنها: "فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني" (2). كما أنها إحدى سيدات نساء الجنة الأربع. فقد نقل لنا الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده أن رسول الله ﷺ قال: "أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم (زوجة فرعون)، ومريم بنت عمران" (3). وتقول النبوءة: "منسوجة بذهب ملابسها. بملايس مطرزة تُحضر إلى الملك في إثرها عذارى صاحباتها". وهذا تأكيد لقوله ﷺ: "إذا كان يوم القيامة، نادى مناد من بطنان العرش: يا أهل الجمع، نكسوا رؤوسكم، وغضّوا أبصاركم حتى تمرّ فاطمة بنت محمد على الصراط، فتمرّ مع سبعين ألف جارية من الحور العين كالبرق اللامع" (4). وفي رواية: "تكون أول من يكسى" (5).

(1) سورة الأحزاب، الآية: 6.

(2) صحيح البخاري، ج 5، ص 21 و 29.

(3) مسند أحمد بن حنبل ج 2، ص 293.

(4) ذخائر العقبى، صفحة 50 و 57.

(5) المرجع السابق، صفحة 57.

تلقّيه الهدايا من الملوك والحكام، حيث كان من جملة هذه الهدايا ابنة صور.
تشير هذه النبوءة إلى تلقّي رسول الله ﷺ الهدايا من الملوك والحكام كالنجاشي ملك الحبشة، ومنذر بن ساوي ملك البحرين، والجلندي ملك عُمان، وهرقل قيصر الروم، والمقوقس حاكم مصر، وغيرهم. ويمكن أن يكون المقصود بابنة صور، هو الإشارة إلى السيدة مارية بنت شمعون بن إبراهيم القبطية، التي أرسلها المقوقس مع الهدايا إلى رسول الله ﷺ، حيث تزوجها، وأنجبت له إبراهيم الذي مات صغيراً.

عوضاً عن آبائك يكون بنوك، تقيمهم أمراء على كل الأرض.
كتب المؤرخ (أ. عالم) في كتابه باللغة الفرنسية (محمد في التوراة والإنجيل وعيسى في القرآن) ما ملخصه: "لقد حكم أبناء (أحفاد) رسول الله كخلفاء وملوك وحكام، على الكثير من بلدان العالم الإسلامي، وما زال بعضهم حتى اليوم يحكم في بعض أقطار العالم العربي والإسلامي. كما كان أجداده ﷺ خاصة، منهم: هاشم وعبد المطلب، على رأس طبقة الأشراف المتنفذة في مكة.

وجاء في كتاب "البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل": "أتباع نبي الإسلام صاروا حكاماً على البلاد كالدولة الأموية والعباسية، وإلى هذا اليوم أتباع نبي الإسلام رؤساء في أكثر بقاع الأرض"⁽¹⁾. قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾⁽²⁾.
باركه الله إلى الأبد، لذا تمّدحه الشعوب ويذكر اسمه إلى أبد الدهر.

لا شك أن الله سبحانه وتعالى بارك جميع أنبيائه ورسله، ولكنه سبحانه اختص رسوله محمداً بأن جعل الشعوب تمّدحه، ويصلي عليه دون انقطاع، ويذكر اسمه إلى أبد الدهر، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾⁽³⁾. ولهذا فإن ذكر رسول الله ﷺ والثناء عليه، والشهادة له بالنبوة، وحمل الرسالة الإلهية، لا يكاد يتوقف لحظة واحدة على سطح الكرة الأرضية،

(1) البشارة بنبي الإسلام، مصدر سابق، ص 116.

(2) سورة الأنبياء، آية: 73.

(3) سورة الأحزاب، آية: 56.

سواء في الأذان أو الإقامة أو الصلاة أو الدعاء أو الحديث. أضف إلى ذلك ما يقوم به الملايين من المسلمين من كافة أنحاء العالم بزيارة ضريحه الشريف، خاصة في موسم الحج أو العمرة.

وهذا ما جعل عبد الله بن سلام، الذي كان من علماء بني إسرائيل يعلن إسلامه عن طريق الاقتناع، ويشهد ما في التوراة من بشارة نبوة محمد ﷺ، فسجل الوحي هذه الشهادة بقوله: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَنَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (1).

الإنجيل يبشر بالرسول محمد ﷺ

في مجلس مهيب حيث يُخَيَّم الصمت على الجميع، والكل آذان صاغية، والسيد المسيح يستعد لإلقاء توصياته الأخيرة على حواريه، قبل أن يتم بينه وبينهم الفراق الأخير، فقد أشرفت مهمته الرسالية على الانتهاء، والأعداء يبحثون عنه في كل مكان، لإلقاء القبض عليه والتخلص منه، لأنه جاءهم بحقائق أفزعتهم، وأقضت مضاجعهم، لأنها تخالف أهواءهم ومصالحهم الدنيوية وميولهم الشيطانية. وجاءت محاولته الأخيرة لردّ بني إسرائيل إلى صراط الله المستقيم، ومنعهم من غيهم وضلالهم، ولهذا صرح عليه السلام مراراً قائلًا: "لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة" (2). كما أنه لم يأت ليرسي قواعد شريعة جديدة غير شريعة موسى عليه السلام، فقال: "لا تظنوا أنني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل" (3). كما شرع قبله ابن خالته يحيى عليه السلام بإبلاغ بني إسرائيل عن قرب مجيء ملكوت الله إليهم (أي شريعة الله الخاتمة الشاملة). فقال لهم يحيى عليه السلام: "توبوا لأنه اقترب ملكوت السموات... أعدوا طريق الرب... اصنعوا سبله مستقيمة" (4). وبعد مقتل النبي يحيى عليه السلام، ابتداء يسوع يكرز (يبشر) ويقول:

(1) سورة الأحقاف، الآية: 10.

(2) الإنجيل متى الإصحاح الثاني، آية: 2-3.

(3) الإنجيل متى الإصحاح الثاني، آية: 2-3.

(4) الإنجيل متى الإصحاح الثاني، آية: 2-3.

توبوا... فإنه اقترب ملكوت السموات⁽¹⁾.

أمر المسيح تلاميذه⁽²⁾ بتبشير الناس بقرب مجيء ملكوت الله، ووجوب الانضواء تحت رايته⁽³⁾. ثم انتقل إلى خطوة تبليغية أخرى، حيث أعلن لبني إسرائيل بأن ملكوت الله (شريعته) سوف ينزعها الله منهم، ليعطيها إلى شعب آخر أكثر إيماناً ووفاء وإخلاصاً لله منهم قائلًا: "لذا أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم، ويعطى لأمة تعمل أثماره"⁽⁴⁾. التفت المسيح إلى من عنده، وأخذ يشرح لهم بهدوء العارف الواصل من كلامه قائلًا: "إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي.. وأنا أطلب من الرب فيعطىكم معزياً آخر ليملك معكم إلى الأبد... روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله، لأنه لا يراه ولا يعرفه. وأما أنتم فإنكم تعرفونه لأنه ماكن معكم ويكون فيكم"⁽⁵⁾. ثم يتابع حديثه قائلًا: "بهذا علمتكم وأنا عندكم، وأما المعزى الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء، ويدرككم بكل ما قلته لكم"⁽⁶⁾. ثم قال لهم: "ومتى جاء المعزى الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحق الذي من عند الأب، ينبثق فهو يشهد لي، وتشهدون أنتم أيضاً لأنكم معي من الابتداء"⁽⁷⁾.

هكذا تدرج المسيح ^{عليه السلام} بالبشارة برسالة الإسلام ورسوله الكريم، حتى وصل إلى المرحلة الحاسمة والنهائية في تبليغه، فأعلن لهم عن الاسم الصريح للنبي المنتظر الذي سوف يحمل راية ملكوت الله، وخاتم الأنبياء والمرسلين، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ أَنَّنَا نَدْرِكُ الْمَلَائِكَةَ لَخَرَجْنَا مِنْكُمْ آلُ حَارُونَ﴾ وَلَوْ أَنَّنَا نَدْرِكُ الْمَلَائِكَةَ لَخَرَجْنَا مِنْكُمْ آلُ حَارُونَ

(1) الإنجيل متى الإصحاح 4، آية: 17 والإنجيل مرقس الإصحاح 1 آية: 15

(2) هم: سمعان بن يونا (بطرس الصخرة)، ويعقوب بن زبدي، وفيلبس، ولوقا، وبرنابا، ويعقوب بن حلفى، وسمعان القانوني الغيور، واندراوس أخو سمعان، ويوحنا أخو يعقوب، وبرثلماوس (مرقص)، ومتى العشار، ولثاوس (ثداس)، ويهوذا الإسخريوطي.

(3) الإنجيل متى 21: 44 والإنجيل مرقس ص 12: 1-12 والإنجيل لوقا 9: 2-18.

(4) الإنجيل متى 21: 44.

(5) الإنجيل يوحنا 14: 18.

(6) الإنجيل يوحنا 14: 26.

(7) الإنجيل يوحنا 15: 26-27.

يَكْفِي إِسْرَءِيلَ إِنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكَرْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي

أَسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٦﴾ (1)

إنجيل برنابا يبشّر صراحة برسول الله محمد ﷺ

لا يعترف النصارى إلا بالأناجيل الأربعة المعروفة: إنجيل متى، ومرقس، ولوقا، ويوحنا، وتقرّها الفرق النصرانية وتأخذ بها. ولكن التاريخ يروي لنا أنه كانت في العصور الغابرة أناجيل أخرى، قد أخذت بها فرق قديمة وراجت عندها، ولم تعتنق كل فرقة إلا إنجيلها. فعند كل فرقة من الفرق إنجيل يخالف ما عند الأخرى. وقد كثرت الأناجيل كثرة عظيمة، وأجمع مؤرخو النصرانية على أن عددها يزيد على سبعين إنجيلاً ورسالة منسوبة إلى عيسى ابن مريم عليه السلام، وإلى الحواريين وتابعيهم. ثم أرادت الكنيسة في القرن الرابع الميلادي، أن تحافظ على الأناجيل التي تريدها وتقرّها ⁽²⁾، فاختارت هذه الأناجيل الأربعة التي أشرنا إليها.

لا شك أن إنجيل عيسى ابن مريم عليه السلام واحد، وهو عبارة عن هديّ، وبشارته لمن يجيء بعده، ليتمّ دين الله الذي شرعه على لسانه، والسنة الأنبياء من قبله، فكان كل منهم يبيّن للناس منه ما يقتضيه استعدادهم. وإنما كثرت الأناجيل، لأن كل من كتب سيرته عليه السلام سماها إنجيلاً، لاشتمالها على ما بشر وهدى به الناس.

ولكن، من هو برنابا؟ وما هو تاريخه في المسيحية؟ ⁽³⁾

كان برنابا حوارياً صالحاً من أنصار المسيح، الذين يلقبهم رجال الكنيسة بالرسول، وكان من المشهود لهم بإخلاصهم للدعوة المسيحية.

---

(1) سورة الصف، الآية 6.

(2) في الواقع أنهم أنكروا كل الأناجيل والرسائل التي تتعارض مع عقيدة التثليث.

(3) راجع إنجيل برنابا، ترجمة الدكتور خليل سعادة، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 15 آذار 1908 م.

أما بالنسبة للإنجيله، فقد تضاربت آراء الباحثين حوله، وتشعبت بخصوصه مذاهب المؤرخين.

إن النسخة الأصلية الوحيدة المعروفة الآن في العالم، والتي ترجم عنها هذا الإنجيل، إنما هي النسخة الإيطالية الوحيدة الموجودة في مكتبة بلاط فينا، والتي تعدّ من أنفس الذخائر والآثار التاريخية فيها، وتقع في (225) صحيفة سميكة، مجلدة بصفتين رقيقتين من الورق المقوّى، يغطيها جلدان لونهما أدكن ضارب إلى الصفرة النحاسية. وأول من عثر على هذه النسخة الإيطالية هو (كرمر) أحد مستشاري ملك بروسيا، الذي كان يقيم في أمستردام، فأخذها سنة 1709م، من مكتبة أحد مشاهير المدينة. وبعد أربع سنين انتقلت إلى البرنس (أبوجين سافوي)، الذي كان شديد الولع بالعلوم والآثار التاريخية، رغم كثرة حروبه ومعاركه. ثم انتقلت النسخة المذكورة سنة 1738م، مع سائر كتب البرنس المذكور إلى مكتبة البلاط الملكي، حيث لا تزال هناك حتى الآن.

وفي أواخر القرن الثامن عشر وجدت نسخة أخرى إسبانية، تقع في (222) فصلاً، و(420) صفحة، وكان قد أقرضها الدكتور (هلم) من بلدة (هدني)، من أعمال (هامبشير)، إلى المستشرق الشهير (ساييل)، حيث قام الدكتور (منكهوس)، أحد أعضاء كلية الملكة في أكسفورد، بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، ثم دفع الترجمة مع الأصل سنة 1784م، إلى الدكتور (هوايت)، أحد مشاهير الأساتذة.

ويؤخذ مما علّقه (ساييل) على النسخة الإسبانية، أنه مسطور في صدرها: إنها مترجمة عن الإيطالية، ومصدّرة بمقدّمة يقصّ فيها الراهب (فرامرينو)، كيفية عثوره عليها في مكتبة أحد أمراء أوربا، في بيئة مسيحية خالصة، بعيدة عن الإسلام وبلاد المسلمين، في مكتبة بابا روما (سكتس الخامس)، في نهاية القرن السادس عشر الميلادي.

ولما شاع خبر إنجيل برنابا في فجر القرن الثامن عشر، أحدث دويّاً عظيماً في أندية الدين والعلم، ولا سيما في إنجلترا، فكثّر بشأنه الجدل، واحتدمت بين العلماء مناقشات، كان بعضها أقرب إلى التخرّصات والأوهام، منها إلى المباحث العلمية.

يبين هذا الإنجيل الأناجيل الأربعة الأخرى، في عدة أمور منها:

• يبين هذا الإنجيل الأناجيل الأخرى في بعض أساليبه. حيث كثيراً ما يخوض

في المسائل الفلسفية والمباحث العلمية، التي تعتبر ضرباً من فلسفة أرسطوطاليس، التي كانت شائعة في أوائل القرون الوسطى في أوروبا.

- إن الابن الذي عزم سيدنا إبراهيم على تقديمه ذبيحة لله، إنما هو إسماعيل لا إسحق، وإن الوعد (العهد) كان بإسماعيل.

- إن السيد المسيح نفسه أنكر ألوهيته وكونه ابن الله، على مرأى ومسمع جميع سكان اليهودية.

- إن مسيّا (الرسول المنتظر) ليس هو يسوع، بل هو الرسول محمد ﷺ، باللفظ الصريح المتكرر، في فصول ضافية الذبول.

- إن يسوع المسيح لم يصلب، بل رفع إلى السماء، وإن الذي صلب إنما كان يهوذا الإسخريوطي، الذي شبهه بالسيد المسيح.

- إن إنجيل برنابا يوافق القرآن الكريم في النصّ على وحدانية الله، وعدم صلب السيد المسيح، الذي بشر برسول الله محمد ﷺ. ولهذا فإن الكنائس المسيحية عامة لا تعترف بهذا الإنجيل، بدعوى أنه مزور، ومخالف لعقيدة التثليث، مع أنه مذكور في كتب القرن الثاني والثالث الميلاديين. أي أنه كان مكتوباً، وموجوداً، قبل ظهور نبي الإسلام بمئات السنين.

يقال إن إنجيل برنابا كان كتاباً قانونياً لكنيسة الإسكندرية، منذ عصور المسيحية الأولى، حين كانت عقيدة التوحيد، هي العقيدة الغالبة والسائدة في المسيحية، واستمر الحال كذلك حتى انعقاد مؤتمر (نيقية)، الذي دعا إلى عقده الإمبراطور الروماني (قسطنطين) سنة 325م، والذي فرضت فيه عقيدة (التثليث)، كما حرّمت الكنيسة إنجيل برنابا، ضمن ما حرّمت من كتب، رأت أنها بعيدة عن العقيدة الجديدة.

أصدر البابا (جلاسيوس الأول) الذي جلس على كرسي الباباوية سنة 492م، منشوراً عدّد فيه أسماء الكتب المنهى عن قراءتها، ومن ضمنها إنجيل برنابا، الذي أشار إلى وجوده كل من الخوري نعمة الله اللبناني، في آخر الصفحة رقم (35) من كتاب ذخيرة الألباب، المطبوع في بيروت، بالمطبعة الكاثوليكية سنة 1882م، كما أشار إليه جورج زيدان، صاحب مجلة الهلال، في أول العدد العاشر من السنة الخامسة عشرة، من

مجلته الشهرية، حيث قال: "ويظن علماء الكتاب المقدس أنه- أي إنجيل برنابا - مصطنع، ألفه بعض هراطقة المسيحيين في القرون الأولى للميلاد، أو محرّف عن أصله، لأنه يخالف الأناجيل الأخرى في بعض القضايا المهمة".

أما الأمر الذي يستنكره الباحثون الغربيون أشد الاستنكار في هذا الإنجيل، هو تصريحه باسم النبي محمد ﷺ قائلين: "لا يعقل أن يكون ذلك كتب قبل الإسلام، إذ المعهود في البشارات أن تكون بالكنايات والإشارات". والعريقون في الدين لا يرون مثل هذا مستنكراً في خبر الوحي. وقد نقل الشيخ محمد بيرم عن رحالة إنجليزي، أنه رأى في دار الكتب البابوية في الفاتيكان نسخة من الإنجيل، مكتوبة بالقلم الحميري، قبل بعثة النبي ﷺ، وفيها يقول السيد المسيح: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سَاحِرٌ مِمَّنْ﴾ {الصف: ٦} وذلك موافق لنص القرآن بالحرف، ولكن لم ينقل عن أحد من المسلمين، أنه رأى شيئاً من هذه الأناجيل، التي فيها البشارات الصريحة. ويظهر أن في مكتبة الفاتيكان من بقايا تلك الأناجيل والكتب، التي كانت ممنوعة في القرون الأولى، والتي لو ظهر منها شيء، لأزال كل شبهة عن إنجيل برنابا، وغيره⁽¹⁾.

وعلى هذا، فإنه لا يستبعد أن يكون المترجم، الذي قام بترجمة إنجيل برنابا إلى اللغة الإيطالية، قد ذكر اسم محمد ترجمة، بلفظ يفيد معناه، كلفظ: الفارقليط أو البارقليط أو المنحمنًا. ومثل هذا التساهل معهود عند المسيحيين في الترجمة.

ولا يحسبن القارئ المسلم، أن علماء أوربا، يظهرون الريب في هذا الإنجيل، الموافق في أصول تعاليمه للإسلام تعصباً للنصرانية، فإن الزمن الذي كان التعصب فيه، يحمل العلماء على طمس الحقائق التاريخية وغيرها قد ولى. وقد بحث علماء أوربا مثل هذه المباحث في الأناجيل الأربعة، فبينوا أنه لا يُعرف متى كتبت، ولا بأي لغة ألّفت. وقال بعضهم: "إن مؤلفيها غير معروفين". وآثم بعضهم بولس بوضع أكثرها، كما ترى في دائرة المعارف الفرنسية وغيرها. حتى أن بعضاً منهم من جعل أصول تعاليمها مأخوذة

(1) إنجيل برنابا، المقدمة، صفحة 29.

من الأديان الوثنية⁽¹⁾.

قام الدكتور خليل سعادة، بترجمة هذا الإنجيل إلى العربية، وطباعته في القاهرة في 15 مارس (آذار) سنة 1908م، بعد أن سمح له العالم المحقق (لوسندال راغ) نائب مطران الكنيسة الإنجليزىة (لي فيس)، والعالمة المدققة (لورا راغ)، زوجة العالم لونسدال، وقدم له الشيخ محمد رشيد رضا، في 21 صفر 1326هـ.

إنجيل برنابا يصرح بوحداية الله

صرح برنابا في إنجيله بوحداية الله، في عدة مواضع منها:

أجاب يسوع: "يا فيلبس، إن الله صلاح بدونه لا صلاح، إن الله موجود.. إن الله حياة، بدونها لا أحياء. هو عظيم، حتى أنه يملأ الجميع، وهو في كل مكان، وهو وحده لا نذ له، لا بداية، ولا نهاية له، ولكنه جعل لكل شيء بداية، وسيجعل لكل شيء نهاية.. لا أب، ولا أم له، لا أبناء، ولا إخوة، ولا عشراء له. ولما كان ليس لله جسم، فهو لا يأكل، ولا ينام، ولا يموت، ولا يمشي، ولا يتحرك، ولكنه يدوم إلى الأبد، بدون شبيه بشري، لأنه غير ذي جسم، وغير مركب، وغير مادي"⁽²⁾. وهذا طبقاً لما ورد في سفر الجامعة: "يوجد إله واحد، ولا ثاني له، وليس له ابن، ولا أخ، ولا نهاية"⁽³⁾.

وجاء أيضاً: "قال يسوع: "قد كتب في عهد الله الحي وميثاقه: أن ليس لإلهنا بداية، ولا يكون له نهاية". أجاب الكاهن: "لقد كتب هكذا هناك". فقال يسوع: "إنه كتب هناك: إن إلهنا قد برأ كل شيء بكلمته فقط". فأجاب الكاهن: "إنه لكذلك". فقال يسوع: "إنه مكتوب هناك: إن الله لا يرى، وإنه محبوب عن عقل الإنسان، لأنه غير متجسد، وغير مركب، وغير متغير، وغير محدود"⁽⁴⁾.

وورد أيضاً: "فتكلم الله قائلاً: "أنا الله أحد، ولا إله غيري، أمرض، وأشفى،

(1) المرجع السابق، صفحة 30.

(2) إنجيل برنابا، فصل 17 آية: 5-14.

(3) سفر الجامعة، 4:8.

(4) برنابا، فصل 1: 95-11.

وأُميت، وأُحيي⁽¹⁾.

وجاء في سفر إشعيا: "أنا الأول، وأنا الآخر، ولا إله غيري"⁽²⁾.

خَلَقَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ ﷺ فِي إِنْجِيلِ بَرْنَابَا

وعن خلق سيدنا محمد ﷺ، ورد في إنجيل برنابا ما يلي: "فلما انتصب آدم على قدميه، رأى في الهواء كتابة تتألق كالشمس نصّها: "لا إله إلا الله، محمد رسول الله". ففتح حينئذ آدم فاه وقال: "أشكرك أيها الرب إلهي، لأنك تفضّلت فخلقتني، ولكن أضرع إليك أن تنبئني ما معنى هذه الكلمات: "محمد رسول الله". فأجاب الله: "مرحباً بك يا عبدي آدم، وإني أقول لك: إنك أول إنسان خلقت، وهذا الذي رأيته، إنما هو ابنك، الذي سيأتي إلى العالم، بعد الآن بسنين عديدة، وسيكون رسولي الذي لأجله خلقت كل الأشياء، الذي متى جاء، سيعطي نوراً للعالم، الذي كانت نفسه موضوعة في بهاء سماوي، ستين ألف سنة قبل أن أخلق شيئاً"⁽³⁾. فضرع آدم إلى الله قائلاً: "يا رب، هبني هذه الكتابة على أظافر أصابع يدي". فمنح الله الإنسان الأول تلك الكلمات على إبهاميه. على ظفر إبهام اليد اليمنى: لا إله إلا الله، وعلى ظفر إبهام اليد اليسرى: محمد رسول الله. فقبل الإنسان الأول بحنو أبوي هذه الكلمات، ومسح عينيه وقال: "بورك ذلك اليوم الذي سيأتي فيه إلى العالم"⁽⁴⁾.

وفي موضع آخر ورد: "ثم قال الله لآدم وحواء، اللذين كانا يتحبان: "أخرجنا من الجنة، وجاهدا أبدانكما، ولا يضعف رجاؤكما، لأنني أرسل ابنكما، على كيفية يمكن بها لذريتكما، أن ترفع سلطة الشيطان عن الجنس البشري، لأنني سأعطي رسولي الذي سيأتي كل شيء". فاحتجب الله، وطردهما الملاك ميخائيل من الفردوس"⁽⁵⁾. فلما التفت

(1) برنابا، فصل 29: 31-35

(2) سفر إشعيا: اصحاح 44، الآية: 6.

(3) وجاء في موضع آخر: قال يسوع: رسول الله الذي خلق الله روحه قبل كل شيء بستين ألف سنة (فصل 35: الآية 8).

(4) برنابا، فصل 39 آية 14-28.

(5) الفردوس هنا الجنة، وفي لغة الكنعانيين: يريد الله.

آدم رأى مكتوباً فوق الباب: "لا إله إلا الله، محمد رسول الله". فبكى عند ذلك وقال: "أيها الابن، عسى الله أن يريد أن تأتي سريعاً، وتخلصنا من هذا الشقاء"⁽¹⁾. وجاء في موضع آخر: "يقول الكتاب: إن موسى قال: أيها الرب، إله إسرائيل القدير الرحيم، اظهر لعبدك في سناء مجدك". فأراه الله من ثمّ رسوله على ذراعي إسماعيل، وإسماعيل على ذراعي إبراهيم، ووقف على مقربة من إسماعيل إسحق، وكان على ذراعيه طفل صغير، يشير بإصبعه إلى رسول الله قائلاً: "هذا هو الذي لأجله خلق الله كل شيء". فصرخ من ثمّ موسى بفرح: "يا إسماعيل"⁽²⁾، إن في ذراعيك العالم كله والجنة، اذكرني أنا عبد الله، لأجد نعمة في نظر الله بسبب ابنك، الذي لأجله صنع الله كل شيء"⁽³⁾.

صفة الرسول محمد ﷺ في إنجيل برنابا

ورد في إنجيل برنابا صفة رسول الله محمد ﷺ الخلقية، حيث قال يسوع: "إن رسول الله بهاء، يسرّ كل ما صنع الله تقريباً، لأنه مزدان بروح الفهم والمشورة، روح الحكمة والقوة، روح الخوف والمحبة، روح التبصّر والاعتدال. مزدان بروح المحبة والرحمة، روح العدل والتقوى، روح اللطف والصبر، التي أخذ منها من الله ثلاثة أضعاف ما أعطى لسائر خلقه.

وأضاف: صدقوني إني رأيته، وقدمت له الاحترام... ليجعلني أهلاً أن أحلّ سير حداثك، لأنني إذا قلت صرت نبياً عظيماً وقدوس الله"⁽⁴⁾، لأن الله يعطيهم روحه نبوة.

(1) برنابا، الفصل 42 الآية: 25-31.

(2) "إن إسماعيل هو أب لمسيّا برنابا، الفصل 191، الآية: 5.

(3) برنابا، الفصل 191 الآية: 6-9.

(4) كان ذلك عندما أسري برسول الله ﷺ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فوجد فيه إبراهيم الخليل وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء، فصلّى بهم إماماً، ولما عرج به ﷺ إلى السماء، تعرف على الأنبياء عن طريق جبريل، ففي السماء الدنيا رأى آدم عليه السلام وفي السماء الثانية رأى إبنى الخالة عيسى ويحيى، وفي الثالثة رأى يوسف، وفي الرابعة رأى إدريس، وفي الخامسة رأى هارون، وفي السادسة رأى موسى، وفي السابعة رأى إبراهيم.

كما وردت صفته ﷺ في سفر إشعيا: "ويحمل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة وخفاة الرب. ولذلك تكون في مخافة الرب، ويقضي بالعدل للمساكين، ويحكم بالإنصاف، ويضرب الأرض بقضيب فمه، ويميت المنافق بنغمة شفثيه، ويكون البر منطقة متنه، والأمانة منطقة حقويه" (1).

وحدث أن اجتمع التلاميذ ومعهم بطرس، ويوحنا بالمسيح، فقال يوحنا: "يا معلم، علمنا ما هو الإيمان حباً في الله". أجاب يسوع: "قد حان لنا أن نصلي صلاة الفجر". فنهضوا، واغتسلوا، وصلوا لإلهنا المبارك إلى الأبد. فلما انتهت الصلاة، اقترب تلاميذ يسوع إليه، ففتح فاه وقال: "اقترب يا يوحنا، لأنني اليوم سأجيبك عن كل ما سألت. الإيمان خاتم يختم الله به مختاريه، وهو خاتم أعطاه الله لرسوله (2) الذي أخذ كل مختار الإيمان على يديه. فالإيمان واحد، كما أن الله واحد، لذلك لما خلق الله قبل كل شيء رسوله، وهبه قبل كل شيء الإيمان، الذي هو بمثابة صورة الله، وكل ما صنع الله وما قال" (3).

وقال يسوع: "الحق أقول لكم، إن كل نبي متى جاء، فإنه يحمل لأمة واحدة فقط علامة رحمة الله، ولذلك لم يتجاوز كلامهم الشعب الذي أرسل إليه. ولكن رسول الله متى جاء، يعطيه الله ما هو بمثابة يده، فيحمل خلاصاً ورحمة لأمم الأرض (4)، الذين يقبلون تعليمه، وسيأتي بقوة على الظالمين، ويبعد عبادة الأصنام، بحيث يخزي الشيطان. لأنه هكذا وعد الله إبراهيم قائلاً: "انظر فإني بنسلك أبارك كل قبائل الأرض. وكما

---

(1) سفر إشعيا، إصحاح 11، آية: 1-5، وقد جعل إشعيا هذه الأوصاف لرجل من جدع (ذرية) يسى.

(2) هذا تأكيد لقول الله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٥﴾ سورة الأحزاب، آية: 40.

(3) برنابا، فصل 89، آية: 19-21. وفصل 90، آية: 1-4.

(4) هذا دلالة على عالمية رسالة محمد ﷺ قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ﴿٢٥﴾ سورة الأنبياء، آية: 107. وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ ﴿٢٥﴾ سورة سبأ، آية: 28.

حطمت يا إبراهيم الأصنام تحطيماً، هكذا يفعل نسلك" (1).

وتوكيدا لما سبق قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٦١﴾﴾ (2). ولهذا قال رسول الله ﷺ: "أنا دعوة أخي إبراهيم، وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي، أنه خرج منها نور، أضاء لها قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر" (3).

لا تزال هذه البعثة المباركة نبراساً، ومثلاً أعلى، وقدوة حسنة، يجب أن تقتدي بها جميع القيادات البشرية، خاصة بالريادة النبوية الشريفة، على اعتبار أن الدين الإسلامي هو الرافد الأكبر، والمعين الأزلي، الذي لن ينضب، من أجل تجسيد المبادئ العليا والقيم الروحية، والتحلي بكل معاني الشرف والمطامح النبيلة، التي هيا لها الرسول ﷺ نفسه، وجسدها على واقع الحياة الإسلامية. وأصبحت جموع المسلمين قادرة في كل وقت، على تخطي كل الحواجز والعقبات، التي تقف في سبيل تحقيق مجد الإسلام الخالد، وترسيخ كافة المعاني الإنسانية بكل قيمها.

افتراءات المستشرقين وأباطيلهم

إن الهجمة الموجهة على لإسلام أينما وجد ضارياً، خصص لها كل ما تحتاجه من إمكانات، وأعداء الإسلام لا يتتهون ولا يروعون، ولو تبددت معظم أعمالهم. ولهذا نراهم يكيدون باختراع الأكاذيب وتلفيق الدعاوى، وتزييف التاريخ، وتشويه سيرة نبي الإسلام. لقد استطاع أعداء الله في غفلة من الزمن، أن ينفذوا بشبهاتهم وحقدهم من فوق أسوار البناء الإسلامي المكين، تحت أعين الغافلين عن حراسته في العصور الأخيرة. هناك زمرة من المستشرقين درست الإسلام عن حسن نية، فلا تأبى أن تعترف

---

(1) برنابا، فصل: 44: آية 13-19. وكان ذلك عندما فتح رسول الله ﷺ مكة، وقام بتحطيم الأصنام كلها.

(2) سورة الصف، الآية: 6.

(3) السيوطي، الجامع الصغير 1/ 2703.

بالحقيقة إذا استمعت إليها، أو اطلعت عليها، وبعضهم سيء النية لأنه مسخر لخدمة الاستعمار وما إليه من الدعايات المغرضة الهدامة، فلا يعنيه من المعرفة إلا ما يملأ له في عمله، ويمهد لدعايته.

ورغم ما ينفثه هؤلاء الحاقدون من سموم، فإن الإسلام لم يضق صدره بناقد ولا بجاقد، لأنه كان على مر الدهور مثلاً حياً لسعة الصدر واتساع الأفق، ورحابة بعد النظر. وللحقيقة نقول: إن المستشرقين على أنواع ثلاثة:

- جاحدون متعصبون.
  - فئة يمكن أن نطلق عليها اسم: أصحاب النية الحسنة، لكنهم لم يتبينوا حقيقة الادعاءات التي خرجت من أفواههم.
  - منصفون موضوعيون، استطاعوا أن يستشفوا حقيقة الإسلام، وأن يتبينوا أبعاده، فعبروا عن آرائهم ببعض الكتابات والآراء المنصفة، ومنهم من قاده الإيمان والعقل والاقتناع إلى الإسلام فأسلم. ومن هؤلاء: (ليوبولد فايتس) الذي ألف كتباً منها: الطريق إلى مكة، وكتاب الإسلام على مفترق الطرق. والفرنسي (إيتان دينيه)، ومن أشهر كتبه: أشعة خاصة بنور الإسلام، والحج إلى بيت الله الحرام. و(اللورد هيدلي) والعالم الفيلسوف (رينيه جينو) الذي ألف عدة كتب منها: أزمة العالم الحديث، والشرق والغرب، ورمزية الصليب، الذي فند فيه أن الإسلام انتشر بالسيف. والدكتور (جرينيه).
- يرى بعض الباحثين أن البداية الحقيقية للاستشراق، كانت مع الحروب الصليبية، حيث بدأ الاجتياك السياسي والديني بين الإسلام والصليبية الغربية النازية، واستحكام العداء بين المسلمين والصليبيين الغربيين، أيام نور الدين زنكي، وصلاح الدين الأيوبي، والملك العادل، إثر الهزائم المتكررة التي ألحقها هؤلاء القادة العظام بالصليبيين، مما دفع الغرب إلى الانتقام بكل الوسائل⁽¹⁾.

ومما يؤكد هذا، ذلك الخبر الذي أورده ابن الأثير في كتابه الكامل، ومفاده: إن

---

(1) الاستشراق بين الموضوعية والانفعالية، قاسم السامرائي، دار الرفاعي، الرياض، 1983م، صفحة

بطريك بيت المقدس خرج مع كثير من مشهوري الصليبيين وفرسانهم، حين فتح صلاح الدين بيت المقدس، ولبسوا السواد، وأظهروا الحزن على ذهاب بيت المقدس من بين أيديهم، ودخلوا بلاد الإفرنج، وصوروا المسيح، وجعلوا صورة رجل عربي أمامه، والعربي يضرب المسيح، وقد جعلوا الدماء تسيل على صورة المسيح، وقالوا لهم: هذا المسيح يضربه محمد نبي المسلمين، وقد جرحه وقتله⁽¹⁾.

وهناك رأي يقول: إن نشأة الاستشراق يعود إلى الحروب الدموية، التي نشبت بين المسلمين في الأندلس ونصاريها، خاصة بعد استيلاء (الفونس السادس) على طليطلة سنة 488هـ / 1085م. فنشأت حركة التوبة والتكفير عن الذنوب، وكان مركزها في دير كلوني، في جنوب فرنسا، برئاسة الراهب الفرنسي (بطرس المحترم)، الذي كلف اليهودي المنتصر (بطرس أوبيدرو) سنة 1142م، بترجمة القرآن لأول مرة إلى اللغة اللاتينية. وعلى تلك الأرض نشأ أول قاموس لاتيني عربي على يد (ريموند لول)، وكان قد تعلم العربية على يد عبد عربي⁽²⁾.

تأسس الاستشراق رسمياً، وبدأ انطلاقته الحقيقية في القرن الرابع عشر الميلادي، بقرار من الكنيسة ليعمل على حسابها، على أساس أن الإسلام يمثل مشكلة للغرب المسيحي، وكان على هذا الغرب أن يتعامل مع هذه المشكلة (الإسلام) بوسائل فعالة. ثم تطور الحال في أوروبا وتغير، وخرج الناس من سلطان الكنيسة، وتخلص معهم المستشرقون من العمل لحساب الكنيسة.

ثم تطور الحال في أوروبا مرة أخرى، وجاءت مرحلة السيطرة أو الهيمنة الاستعمارية على الشرق، وتكوين الإمبراطوريات والمستعمرات في العالم الإسلامي، في القرن التاسع عشر، وانحاز كثير من المستشرقين إلى مواقف بلدانهم الاستعمارية من الشرق، وسخروا علومهم ودراساتهم وأحكامهم لخدمة الأهداف الاستعمارية لبلادهم.

---

(1) الكامل في التاريخ، ابن الأثير، القاهرة، 1343هـ، ج9، صفحة 201.

(2) الدراسات العربية الإسلامية في الجامعات الألمانية، رودي بارت، ترجمة د. مصطفى ماهر، دار الكاتب العربي، 1967م.

وهنا نشأ تحالف ثالوثي جديد بين الاستعمار والاستشراق والتبشير.

لا شك أن حركة الاستشراق في بدايتها، كانت موجهة لمعرفة تفاصيل الحياة الاجتماعية، والنفسية للشعوب الواقعة في قبضة الاستعمار، بالإضافة إلى كل ما يقوم به الاستعمار من أمور سياسية، ورصد اتجاهات الفكر، والعناصر الاقتصادية. ثم عدل الاستشراق مساره، بعد أن دالت دولة الاستعمار، وحل محلها استعمار من نوع جديد، هو استعمار الفكر، وتسييط المبادئ الاجتماعية، ونمط الحياة، وصولاً في النهاية إلى الخضوع السياسي والاقتصادي، وكانت العلمانية من بين الأغراض المهمة، التي أراد الاستعمار بثها، عندما وجد أن الإسلام خاصة، يرتبط باتجاهات الشعوب الإسلامية الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فكانت الخطوة الأولى تحييد المسلمين بدعوى الليبرالية المطلقة، وعدم الخضوع للغيبات. وقد أثرت هذه الحركة على بعض المفكرين، ووجدوا أن نمط الحياة الأوروبية قد يكون مثلاً أعلى، يحقق للمجتمع العربي التقدم والرفاهية، ولكنهم أخذوا بالظاهر دون الجوهر.

لا ريب أن الدافع الأول للاستشراق في الغرب، هو الدافع الديني، فقد بدأ الرهبان هذه الخطوة، وكان أكبر همهم الطعن في الإسلام، وتشويه محاسنه، وتحريف حقائقه، وإنكار المقومات الثقافية والروحية للأمة الإسلامية، والتنديد والاسخفاف بها، ليثبتوا للجماهير الخاضعة لزعامتهم أن الإسلام دين لا يستحق الانتشار، وأن المسلمين قوم همج، لصوص، سفاكو دماء، يحثهم دينهم على الملذات الجسدية، ويبعدهم عن كل سمو روحي وخلق.

ثم اشتدت حاجتهم إلى هذا الهجوم في الوقت الحاضر، بد أن رأوا الحضارة الحديثة، قد زعزعت أسس العقيدة المسيحية عند الغربيين، وأخذت تشككهم في كل التعاليم التي كانوا يتلقونها عن رجال الدين عندهم، فلم يجدوا خيراً من تشديد الهجوم على الإسلام، لصرف أنظار الغربيين عن نقد ما عندهم من عقيدة مزيفة، وكتب مقدسة محرفة، وهم يعلمون ما تركته الفتوحات الإسلامية الأولى، ثم الحروب الصليبية، ثم الفتوحات العثمانية في أوروبا بعد ذلك، في نفوس الغربيين من خوف من قوة الإسلام، وكره أهله، فاستغلوا هذا الجو النفسي، وازدادوا نشاطاً.

حدد المستشرق الألماني المعاصر (رودي باريت) هدف الاستشراق بوضوح وصراحة وجراحة، فقال: "كان الهدف من هذه الجهود الاستشراقية في ذلك العصر، وفي القرون التالية هو: التبشير، وهو إقناع المسلمين بلغتهم ببطان الإسلام، واجتذابهم إلى الدين المسيحي". وقال أيضا:

"كان موقف الغرب النصراني في العصور الوسطى من الإسلام، هو موقف الدفع والمشاحنة فحسب. حقيقة إن العلماء ورجال اللاهوت، كانوا يتصلون بالمصادر الأولى الأصلية، في تعرفهم على الإسلام، وكانوا يتصلون بها على نطاق كبير، ولكن كل محاولة لتقييم الإسلام على نحو موضوعي، كانت تصطدم بحكم سابق، يتمثل في أن هذا الدين المعادي للمسيحية، لا يمكن أن يكون فيه خير، وهكذا كان الناس لا يولون تصديقهم، إلا تلك المعلومات التي تتفق مع هذا الرأي المقرر من قبل، وكانوا يتلقون منهم كل الأخبار، التي تلوح لهم مسيئة إلى النبي العربي وإلى الإسلام"⁽¹⁾.

أما (مكسيم رودنسون)، فقد صور مقدار الهلع والخوف الذي اجتاح رجال الكنيسة في الغرب من الإسلام، فقال: "كان المسلمون خطرا على الغرب قبل أن يصبحوا مشكلة، كما كانوا في نفس الوقت عامل اهتزاز شديد في بنيان الوحدة الروحية للغرب، وأنموذجا حضاريا يجتاز بتفوقه، وبحركته الإبداعية المتسارعة، وقدرته الهائلة على الانفتاح والاستيعاب. إلا أنه وفي مواجهة تقدم هذا الأنموذج، عبر مثقفو الغرب عن شعور عام بالاندهاش أمام الإسلام، وبدا ذلك لهم، وكأنه خطر حين سيطرت الخلافة العثمانية على دول البلقان، حيث بدأت مرحلة الخطر التركي على الغرب، ولا سيما حين زحفت الخلافة على أبواب فيينا، تعرض التعايش بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي لهزات عنيفة، أخذت المواجهة بينهما صيغة الصراع المسلح، وسياسة الشماتة، والأخذ بالثأر مرة أخرى.

كان من أهم الخطوات التي اتخذها رجال الكنيسة في أوروبا، لمواجهة مشاعر الاندهاش والخوف من الإعجاب بالإسلام، أن تعمل على تشويه صورة الإسلام، وهذا

---

(1) المرجع السابق، صفحة 9-15.

ما يشير إليه (مكسيم رودنسون) حيث يقول: "إن هذه المشاعر نحو الإسلام، قد أدت إلى نتيجتين هامتين، أولاهما: السعي نحو وحدة أيديولوجية أوروبية متكاملة، في مواجهة فكر الإسلام وحضارته، وأخراها: أن الكنيسة الأوروبية قد عملت من أجل تثبيت الإيمان المسيحي، على تشويه المنتجات الحضارية للإسلام، وما يصل منها إلى مسامع الغربيين"⁽¹⁾.

نشط اللاهوتيون النصارى في ذلك الوقت المبكر ضد الإسلام، وراحوا ينشرون الافتراءات والأكاذيب حوله، وحول نبيه محمد ﷺ، وزعموا أن الإسلام قوة خبيثة شريرة، وأن محمدا ﷺ ليس إلا صنما، أو إله قبيلة، أو شيطانا، وأن المسلمين يعبدون ثلاثة آلهة هي: ترفاجان، ومحمد، وأبو اللو⁽²⁾.

ومن أجل نجاح الهجوم ضد الإسلام، طالب الدعاة المتحمسون بضرورة تعلم لغة المسلمين، لغرض تنصيرهم، وكان من أبرز هؤلاء: روجر بيكون (1214-1294م)، وريموند لول (1235-1316م)، وقد أقر مجمع فيينا الكنسي سنة 1312م، أفكار بيكون ولول، بشأن تعليم وتعلم اللغات الإسلامية، وتمت الموافقة على تعليم اللغة العربية في خمس جامعات أوروبية هي: باريس، وأكسفورد، وبولونيا، وسلمنكا، وروما. وهذا مما دفع المستشرقة الأمريكية المعاصرة (مارجريت ماركوس) إلى القول: "كل هذا من أجل التمكن من العدو وتدميره، وإجهاض القضية الإسلامية، وإحباط أي محاولة لبعث حقيقي إسلامي".

وأضافت هذه المستشرقة: "إن العالم الغربي مستمر في حرب الإسلام، بأكثر الأسلحة تطورا، وعلى مستوى متقدم من الاستاذية، إذ يوجد ما لا يقل عن ثماني مجلات دورية أمريكية وأوروبية مكرسة كليا، واثنان مخصصتان بصورة جزئية للهجوم على الإسلام".

أما المستشرق موثنجمري واط، فقال: "لقد قامت في صفوف المستشرقين في

---

(1) دراسات في الفكر الإسلامي، مرجع سابق، صفحة 81.

(2) راجع كتاب: الإسلام في الفكر الغربي، د. محمود حمدي زقزوق، طباعة الكويت، 1981م.

السنوات الأخيرة محاولة إيجابية، تحاول النفاذ بصدق وإخلاص إلى أعماق الفكر الديني للمسلمين، بدل السطحية الفاضحة التي صبغت دراساتهم السابقة⁽¹⁾.

لم يكتف المستشرقون بفرض النظرة الاستعلائية العنصرية الغربية، التي أضحت بمثابة الغريزة أو الجبلية الثابتة، بل راحوا يثنون السموم في الدسم، حتى راجت افتراءاتهم وآراؤهم وانتشرت، وساعد على ذلك تكامل جهودهم، وامتلاكهم أدوات التأثير، وهيمنة الحضارة الغربية على العالم اليوم.

لا شك أن المستشرقين قد بذلوا أعظم الجهد وأخطره، فيما يمكن أن يندرج تحت ما يطلق عليه: الحوار بين الحضارات. وقد درس بعض الباحثين هذا الجهد الكبير وقيموه، وذهبوا فيه مذاهب شتى، بين مَادِح لا يرى فيه عيباً ولا عوجاً، ولا أمناً ولا نقصاً، وقَادِح لا يرى غير السلبات والمثالب.

خاض المستشرقون في مجال الشريعة الإسلامية واللغة العربية وآدابها، بما لا مزيد عليه، فترجموا وألفوا وشوهوا وفهرسوا، وضلوا وأضلوا غيرهم، بعد أن سلكوا مضائق التعميم والأحكام المسبقة القاطعة، دون أدنى عقلانية، أو أدنى أمانة علمية، وهذا ما تأباه طبيعة البحث العلمي ومناهجه الصحيحة.

ولهذا تواطنوا على دراسة الإسلام بمنهج معوج، متنكب عن الصراط السوي، وقدموا الإسلام في صورة كريهة مشوهة، ألوانها الأكاذيب، والأباطيل، والافتراءات، والتحاميل الممزوج بالأحقاد الدفينة، والنيات الخبيثة المبيتة، رسموها للإسلام والمسلمين، في عقل المواطن الغربي ووجدانه، فسمموا عقولهم، وأفسدوا مشاعرهم ضد الإسلام.

تعمد الفكر الغربي أن يقدم لنا ألواناً من البغضاء الدفينة، ونوعاً من سوء الفهم المتعمد، فكيف استطاع أن يزيّف ما رواه التاريخ عن تعاليم الإسلام ورسوله؟ حين قدم تفسيراته الباطلة والملفقة للقرآن الكريم، وسنة رسول الله محمد ﷺ، وتاريخ الإسلام، حيث قدم الإسلام على أنه مزيج من الفلسفات القديمة، وبقايا ملل مرفوضة من اليهودية والمسيحية، وحين قدم من تحت عباءته صورة الرسول الأكرم مشوهة مكذوبة

---

(1) الاستشراق، د. محمد عبدالله الشرقاوي، جامعة القاهرة، كلية العلوم.

على التاريخ، وعلى الرأي العام الغربي، وأصبحت تلك الرسالة التي تشكل حياة المسلم، تنتهي - وفق التفكير الغربي - إلى التهافت والاندثار.

أما عن تلك المسألة التي أثارها المستشرقون، وأسموها بقضية أصول أو مصادر الإسلام، وأنها تكمن في اليهودية والمسيحية والتقاليد العربية وغير ذلك، فإنها مسألة بدأها (يوحنا الدمشقي 675-749م)، ولم يزل المستشرقون يجمعون عليها في تسليم غريب بصحتها، كأنها من البدايات المسلمة أو من المتواترات المتيقنة. وقد خاض معظمهم في البحث عن أصول أو مصادر القرآن غير الوحي النبوي. كل ذلك من أجل إثارة غبار من الشك في مصدر القرآن الكريم، والقول إن محمداً ﷺ قد ألفه أو لفقه من الأسفار اليهودية، والمسيحية، ومن الجاهلية العربية وغير العربية. حتى دفع المستشرق اليهودي المعاصر (جويتين Goitein)، إلى التبجح بالقول: "الإسلام من صميم لحم وعظم اليهودية"⁽¹⁾.

"Islam , however , is from the very flesh bone of jodaism " .

وهو الذي راح ينادي بضرورة إحلال العاميات المحلية محل لغة القرآن، لأن اللغة العربية الفصحى غير قادرة على مواجهة حاجات المجتمع الحديث⁽²⁾.

أسهمت كتابات يوحنا الدمشقي، الذي يعد اللاهوتي المسيحي الأول، الذي يسجل عن الإسلام أنه (هرطقة) أي بدعة مسيحية، وأن الإسلام ديانة زائفة، وأن الله ليس هو الرب أو السيد، كما يعتقد فيه النصارى، وأن الإسلام قد اخترعه محمد بدوافع الطموح الشخصي، وأنه قد نشره بحد السيف⁽³⁾.

أسهم هذا الافتراء والتشخيص المبكر في تشكيل صورة النبي محمد ﷺ في الغرب، وزادوا عليها أنه لم تبشر به الكتب السابقة، ولم تجر المعجزات على يديه، ولم يوح إليه بالأسرار، وأن أي إنسان يمكن أن يصنع ما صنعه محمد، الذي سلك طريق النجاح

(1) اليهود والعرب، جويتين، نيويورك، 1955م، صفحة 129.

(2) المرجع السابق، صفحة 43-45 و 133-134.

(3) كتابات يوحنا شوهاس الدمشقي عن الإسلام، طبعة ليدن، 1972م، صفحة 132-141.

الشخصي، بينما عاش عيسى الرب من أجل الإنسانية.

إننا نقول لهؤلاء وأمثالهم من الحاقدين والمغرضين:

مكث النبي ﷺ في مكة ثلاث عشرة سنة، يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، بالحجة والحكمة والموعظة الحسنة، وقد أذاقته قريش والمؤمنين معه صنوف العذاب والأذى، فظلم وظلم أصحابه.. وأخيرا ترك مسقط رأسه مهاجرا إلى المدينة المنورة، وصودرت أمواله وأموال المسلمين.

وفي المدينة المنورة أعلن النبي ﷺ حربا اقتصادية ضد قريش، ليرغمها بها على الاعتراف بحقوقه وحقوق أصحابه المنهوبة في مكة، وحقه في نشر الدعوة الإسلامية، فخرج يريد قافلة أبي سفيان التي تمكنت من الإفلات. ولما خرجت قريش بقضئها وقضيضها، تريد الاقتصاص من محمد وصحبه، أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه بالقتال.

قال تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝١٩٠ ٱلَّذِينَ أَخْرَجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهَدَمَتِ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا أَسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝١٩١ ۝١٩٢ ۝١٩٣ ۝١٩٤ ۝١٩٥ ۝١٩٦ ۝١٩٧ ۝١٩٨ ۝١٩٩ ۝٢٠٠ ۝٢٠١ ۝٢٠٢ ۝٢٠٣ ۝٢٠٤ ۝٢٠٥ ۝٢٠٦ ۝٢٠٧ ۝٢٠٨ ۝٢٠٩ ۝٢١٠ ۝٢١١ ۝٢١٢ ۝٢١٣ ۝٢١٤ ۝٢١٥ ۝٢١٦ ۝٢١٧ ۝٢١٨ ۝٢١٩ ۝٢٢٠ ۝٢٢١ ۝٢٢٢ ۝٢٢٣ ۝٢٢٤ ۝٢٢٥ ۝٢٢٦ ۝٢٢٧ ۝٢٢٨ ۝٢٢٩ ۝٢٣٠ ۝٢٣١ ۝٢٣٢ ۝٢٣٣ ۝٢٣٤ ۝٢٣٥ ۝٢٣٦ ۝٢٣٧ ۝٢٣٨ ۝٢٣٩ ۝٢٤٠ ۝٢٤١ ۝٢٤٢ ۝٢٤٣ ۝٢٤٤ ۝٢٤٥ ۝٢٤٦ ۝٢٤٧ ۝٢٤٨ ۝٢٤٩ ۝٢٥٠ ۝٢٥١ ۝٢٥٢ ۝٢٥٣ ۝٢٥٤ ۝٢٥٥ ۝٢٥٦ ۝٢٥٧ ۝٢٥٨ ۝٢٥٩ ۝٢٦٠ ۝٢٦١ ۝٢٦٢ ۝٢٦٣ ۝٢٦٤ ۝٢٦٥ ۝٢٦٦ ۝٢٦٧ ۝٢٦٨ ۝٢٦٩ ۝٢٧٠ ۝٢٧١ ۝٢٧٢ ۝٢٧٣ ۝٢٧٤ ۝٢٧٥ ۝٢٧٦ ۝٢٧٧ ۝٢٧٨ ۝٢٧٩ ۝٢٨٠ ۝٢٨١ ۝٢٨٢ ۝٢٨٣ ۝٢٨٤ ۝٢٨٥ ۝٢٨٦ ۝٢٨٧ ۝٢٨٨ ۝٢٨٩ ۝٢٩٠ ۝٢٩١ ۝٢٩٢ ۝٢٩٣ ۝٢٩٤ ۝٢٩٥ ۝٢٩٦ ۝٢٩٧ ۝٢٩٨ ۝٢٩٩ ۝٣٠٠ ۝٣٠١ ۝٣٠٢ ۝٣٠٣ ۝٣٠٤ ۝٣٠٥ ۝٣٠٦ ۝٣٠٧ ۝٣٠٨ ۝٣٠٩ ۝٣١٠ ۝٣١١ ۝٣١٢ ۝٣١٣ ۝٣١٤ ۝٣١٥ ۝٣١٦ ۝٣١٧ ۝٣١٨ ۝٣١٩ ۝٣٢٠ ۝٣٢١ ۝٣٢٢ ۝٣٢٣ ۝٣٢٤ ۝٣٢٥ ۝٣٢٦ ۝٣٢٧ ۝٣٢٨ ۝٣٢٩ ۝٣٣٠ ۝٣٣١ ۝٣٣٢ ۝٣٣٣ ۝٣٣٤ ۝٣٣٥ ۝٣٣٦ ۝٣٣٧ ۝٣٣٨ ۝٣٣٩ ۝٣٤٠ ۝٣٤١ ۝٣٤٢ ۝٣٤٣ ۝٣٤٤ ۝٣٤٥ ۝٣٤٦ ۝٣٤٧ ۝٣٤٨ ۝٣٤٩ ۝٣٥٠ ۝٣٥١ ۝٣٥٢ ۝٣٥٣ ۝٣٥٤ ۝٣٥٥ ۝٣٥٦ ۝٣٥٧ ۝٣٥٨ ۝٣٥٩ ۝٣٦٠ ۝٣٦١ ۝٣٦٢ ۝٣٦٣ ۝٣٦٤ ۝٣٦٥ ۝٣٦٦ ۝٣٦٧ ۝٣٦٨ ۝٣٦٩ ۝٣٧٠ ۝٣٧١ ۝٣٧٢ ۝٣٧٣ ۝٣٧٤ ۝٣٧٥ ۝٣٧٦ ۝٣٧٧ ۝٣٧٨ ۝٣٧٩ ۝٣٨٠ ۝٣٨١ ۝٣٨٢ ۝٣٨٣ ۝٣٨٤ ۝٣٨٥ ۝٣٨٦ ۝٣٨٧ ۝٣٨٨ ۝٣٨٩ ۝٣٩٠ ۝٣٩١ ۝٣٩٢ ۝٣٩٣ ۝٣٩٤ ۝٣٩٥ ۝٣٩٦ ۝٣٩٧ ۝٣٩٨ ۝٣٩٩ ۝٤٠٠ ۝٤٠١ ۝٤٠٢ ۝٤٠٣ ۝٤٠٤ ۝٤٠٥ ۝٤٠٦ ۝٤٠٧ ۝٤٠٨ ۝٤٠٩ ۝٤١٠ ۝٤١١ ۝٤١٢ ۝٤١٣ ۝٤١٤ ۝٤١٥ ۝٤١٦ ۝٤١٧ ۝٤١٨ ۝٤١٩ ۝٤٢٠ ۝٤٢١ ۝٤٢٢ ۝٤٢٣ ۝٤٢٤ ۝٤٢٥ ۝٤٢٦ ۝٤٢٧ ۝٤٢٨ ۝٤٢٩ ۝٤٣٠ ۝٤٣١ ۝٤٣٢ ۝٤٣٣ ۝٤٣٤ ۝٤٣٥ ۝٤٣٦ ۝٤٣٧ ۝٤٣٨ ۝٤٣٩ ۝٤٤٠ ۝٤٤١ ۝٤٤٢ ۝٤٤٣ ۝٤٤٤ ۝٤٤٥ ۝٤٤٦ ۝٤٤٧ ۝٤٤٨ ۝٤٤٩ ۝٤٥٠ ۝٤٥١ ۝٤٥٢ ۝٤٥٣ ۝٤٥٤ ۝٤٥٥ ۝٤٥٦ ۝٤٥٧ ۝٤٥٨ ۝٤٥٩ ۝٤٦٠ ۝٤٦١ ۝٤٦٢ ۝٤٦٣ ۝٤٦٤ ۝٤٦٥ ۝٤٦٦ ۝٤٦٧ ۝٤٦٨ ۝٤٦٩ ۝٤٧٠ ۝٤٧١ ۝٤٧٢ ۝٤٧٣ ۝٤٧٤ ۝٤٧٥ ۝٤٧٦ ۝٤٧٧ ۝٤٧٨ ۝٤٧٩ ۝٤٨٠ ۝٤٨١ ۝٤٨٢ ۝٤٨٣ ۝٤٨٤ ۝٤٨٥ ۝٤٨٦ ۝٤٨٧ ۝٤٨٨ ۝٤٨٩ ۝٤٩٠ ۝٤٩١ ۝٤٩٢ ۝٤٩٣ ۝٤٩٤ ۝٤٩٥ ۝٤٩٦ ۝٤٩٧ ۝٤٩٨ ۝٤٩٩ ۝٥٠٠ ۝٥٠١ ۝٥٠٢ ۝٥٠٣ ۝٥٠٤ ۝٥٠٥ ۝٥٠٦ ۝٥٠٧ ۝٥٠٨ ۝٥٠٩ ۝٥١٠ ۝٥١١ ۝٥١٢ ۝٥١٣ ۝٥١٤ ۝٥١٥ ۝٥١٦ ۝٥١٧ ۝٥١٨ ۝٥١٩ ۝٥٢٠ ۝٥٢١ ۝٥٢٢ ۝٥٢٣ ۝٥٢٤ ۝٥٢٥ ۝٥٢٦ ۝٥٢٧ ۝٥٢٨ ۝٥٢٩ ۝٥٣٠ ۝٥٣١ ۝٥٣٢ ۝٥٣٣ ۝٥٣٤ ۝٥٣٥ ۝٥٣٦ ۝٥٣٧ ۝٥٣٨ ۝٥٣٩ ۝٥٤٠ ۝٥٤١ ۝٥٤٢ ۝٥٤٣ ۝٥٤٤ ۝٥٤٥ ۝٥٤٦ ۝٥٤٧ ۝٥٤٨ ۝٥٤٩ ۝٥٥٠ ۝٥٥١ ۝٥٥٢ ۝٥٥٣ ۝٥٥٤ ۝٥٥٥ ۝٥٥٦ ۝٥٥٧ ۝٥٥٨ ۝٥٥٩ ۝٥٦٠ ۝٥٦١ ۝٥٦٢ ۝٥٦٣ ۝٥٦٤ ۝٥٦٥ ۝٥٦٦ ۝٥٦٧ ۝٥٦٨ ۝٥٦٩ ۝٥٧٠ ۝٥٧١ ۝٥٧٢ ۝٥٧٣ ۝٥٧٤ ۝٥٧٥ ۝٥٧٦ ۝٥٧٧ ۝٥٧٨ ۝٥٧٩ ۝٥٨٠ ۝٥٨١ ۝٥٨٢ ۝٥٨٣ ۝٥٨٤ ۝٥٨٥ ۝٥٨٦ ۝٥٨٧ ۝٥٨٨ ۝٥٨٩ ۝٥٩٠ ۝٥٩١ ۝٥٩٢ ۝٥٩٣ ۝٥٩٤ ۝٥٩٥ ۝٥٩٦ ۝٥٩٧ ۝٥٩٨ ۝٥٩٩ ۝٦٠٠ ۝٦٠١ ۝٦٠٢ ۝٦٠٣ ۝٦٠٤ ۝٦٠٥ ۝٦٠٦ ۝٦٠٧ ۝٦٠٨ ۝٦٠٩ ۝٦١٠ ۝٦١١ ۝٦١٢ ۝٦١٣ ۝٦١٤ ۝٦١٥ ۝٦١٦ ۝٦١٧ ۝٦١٨ ۝٦١٩ ۝٦٢٠ ۝٦٢١ ۝٦٢٢ ۝٦٢٣ ۝٦٢٤ ۝٦٢٥ ۝٦٢٦ ۝٦٢٧ ۝٦٢٨ ۝٦٢٩ ۝٦٣٠ ۝٦٣١ ۝٦٣٢ ۝٦٣٣ ۝٦٣٤ ۝٦٣٥ ۝٦٣٦ ۝٦٣٧ ۝٦٣٨ ۝٦٣٩ ۝٦٤٠ ۝٦٤١ ۝٦٤٢ ۝٦٤٣ ۝٦٤٤ ۝٦٤٥ ۝٦٤٦ ۝٦٤٧ ۝٦٤٨ ۝٦٤٩ ۝٦٥٠ ۝٦٥١ ۝٦٥٢ ۝٦٥٣ ۝٦٥٤ ۝٦٥٥ ۝٦٥٦ ۝٦٥٧ ۝٦٥٨ ۝٦٥٩ ۝٦٦٠ ۝٦٦١ ۝٦٦٢ ۝٦٦٣ ۝٦٦٤ ۝٦٦٥ ۝٦٦٦ ۝٦٦٧ ۝٦٦٨ ۝٦٦٩ ۝٦٧٠ ۝٦٧١ ۝٦٧٢ ۝٦٧٣ ۝٦٧٤ ۝٦٧٥ ۝٦٧٦ ۝٦٧٧ ۝٦٧٨ ۝٦٧٩ ۝٦٨٠ ۝٦٨١ ۝٦٨٢ ۝٦٨٣ ۝٦٨٤ ۝٦٨٥ ۝٦٨٦ ۝٦٨٧ ۝٦٨٨ ۝٦٨٩ ۝٦٩٠ ۝٦٩١ ۝٦٩٢ ۝٦٩٣ ۝٦٩٤ ۝٦٩٥ ۝٦٩٦ ۝٦٩٧ ۝٦٩٨ ۝٦٩٩ ۝٧٠٠ ۝٧٠١ ۝٧٠٢ ۝٧٠٣ ۝٧٠٤ ۝٧٠٥ ۝٧٠٦ ۝٧٠٧ ۝٧٠٨ ۝٧٠٩ ۝٧١٠ ۝٧١١ ۝٧١٢ ۝٧١٣ ۝٧١٤ ۝٧١٥ ۝٧١٦ ۝٧١٧ ۝٧١٨ ۝٧١٩ ۝٧٢٠ ۝٧٢١ ۝٧٢٢ ۝٧٢٣ ۝٧٢٤ ۝٧٢٥ ۝٧٢٦ ۝٧٢٧ ۝٧٢٨ ۝٧٢٩ ۝٧٣٠ ۝٧٣١ ۝٧٣٢ ۝٧٣٣ ۝٧٣٤ ۝٧٣٥ ۝٧٣٦ ۝٧٣٧ ۝٧٣٨ ۝٧٣٩ ۝٧٤٠ ۝٧٤١ ۝٧٤٢ ۝٧٤٣ ۝٧٤٤ ۝٧٤٥ ۝٧٤٦ ۝٧٤٧ ۝٧٤٨ ۝٧٤٩ ۝٧٥٠ ۝٧٥١ ۝٧٥٢ ۝٧٥٣ ۝٧٥٤ ۝٧٥٥ ۝٧٥٦ ۝٧٥٧ ۝٧٥٨ ۝٧٥٩ ۝٧٦٠ ۝٧٦١ ۝٧٦٢ ۝٧٦٣ ۝٧٦٤ ۝٧٦٥ ۝٧٦٦ ۝٧٦٧ ۝٧٦٨ ۝٧٦٩ ۝٧٧٠ ۝٧٧١ ۝٧٧٢ ۝٧٧٣ ۝٧٧٤ ۝٧٧٥ ۝٧٧٦ ۝٧٧٧ ۝٧٧٨ ۝٧٧٩ ۝٧٨٠ ۝٧٨١ ۝٧٨٢ ۝٧٨٣ ۝٧٨٤ ۝٧٨٥ ۝٧٨٦ ۝٧٨٧ ۝٧٨٨ ۝٧٨٩ ۝٧٩٠ ۝٧٩١ ۝٧٩٢ ۝٧٩٣ ۝٧٩٤ ۝٧٩٥ ۝٧٩٦ ۝٧٩٧ ۝٧٩٨ ۝٧٩٩ ۝٨٠٠ ۝٨٠١ ۝٨٠٢ ۝٨٠٣ ۝٨٠٤ ۝٨٠٥ ۝٨٠٦ ۝٨٠٧ ۝٨٠٨ ۝٨٠٩ ۝٨١٠ ۝٨١١ ۝٨١٢ ۝٨١٣ ۝٨١٤ ۝٨١٥ ۝٨١٦ ۝٨١٧ ۝٨١٨ ۝٨١٩ ۝٨٢٠ ۝٨٢١ ۝٨٢٢ ۝٨٢٣ ۝٨٢٤ ۝٨٢٥ ۝٨٢٦ ۝٨٢٧ ۝٨٢٨ ۝٨٢٩ ۝٨٣٠ ۝٨٣١ ۝٨٣٢ ۝٨٣٣ ۝٨٣٤ ۝٨٣٥ ۝٨٣٦ ۝٨٣٧ ۝٨٣٨ ۝٨٣٩ ۝٨٤٠ ۝٨٤١ ۝٨٤٢ ۝٨٤٣ ۝٨٤٤ ۝٨٤٥ ۝٨٤٦ ۝٨٤٧ ۝٨٤٨ ۝٨٤٩ ۝٨٥٠ ۝٨٥١ ۝٨٥٢ ۝٨٥٣ ۝٨٥٤ ۝٨٥٥ ۝٨٥٦ ۝٨٥٧ ۝٨٥٨ ۝٨٥٩ ۝٨٦٠ ۝٨٦١ ۝٨٦٢ ۝٨٦٣ ۝٨٦٤ ۝٨٦٥ ۝٨٦٦ ۝٨٦٧ ۝٨٦٨ ۝٨٦٩ ۝٨٧٠ ۝٨٧١ ۝٨٧٢ ۝٨٧٣ ۝٨٧٤ ۝٨٧٥ ۝٨٧٦ ۝٨٧٧ ۝٨٧٨ ۝٨٧٩ ۝٨٨٠ ۝٨٨١ ۝٨٨٢ ۝٨٨٣ ۝٨٨٤ ۝٨٨٥ ۝٨٨٦ ۝٨٨٧ ۝٨٨٨ ۝٨٨٩ ۝٨٩٠ ۝٨٩١ ۝٨٩٢ ۝٨٩٣ ۝٨٩٤ ۝٨٩٥ ۝٨٩٦ ۝٨٩٧ ۝٨٩٨ ۝٨٩٩ ۝٩٠٠ ۝٩٠١ ۝٩٠٢ ۝٩٠٣ ۝٩٠٤ ۝٩٠٥ ۝٩٠٦ ۝٩٠٧ ۝٩٠٨ ۝٩٠٩ ۝٩١٠ ۝٩١١ ۝٩١٢ ۝٩١٣ ۝٩١٤ ۝٩١٥ ۝٩١٦ ۝٩١٧ ۝٩١٨ ۝٩١٩ ۝٩٢٠ ۝٩٢١ ۝٩٢٢ ۝٩٢٣ ۝٩٢٤ ۝٩٢٥ ۝٩٢٦ ۝٩٢٧ ۝٩٢٨ ۝٩٢٩ ۝٩٣٠ ۝٩٣١ ۝٩٣٢ ۝٩٣٣ ۝٩٣٤ ۝٩٣٥ ۝٩٣٦ ۝٩٣٧ ۝٩٣٨ ۝٩٣٩ ۝٩٤٠ ۝٩٤١ ۝٩٤٢ ۝٩٤٣ ۝٩٤٤ ۝٩٤٥ ۝٩٤٦ ۝٩٤٧ ۝٩٤٨ ۝٩٤٩ ۝٩٥٠ ۝٩٥١ ۝٩٥٢ ۝٩٥٣ ۝٩٥٤ ۝٩٥٥ ۝٩٥٦ ۝٩٥٧ ۝٩٥٨ ۝٩٥٩ ۝٩٦٠ ۝٩٦١ ۝٩٦٢ ۝٩٦٣ ۝٩٦٤ ۝٩٦٥ ۝٩٦٦ ۝٩٦٧ ۝٩٦٨ ۝٩٦٩ ۝٩٧٠ ۝٩٧١ ۝٩٧٢ ۝٩٧٣ ۝٩٧٤ ۝٩٧٥ ۝٩٧٦ ۝٩٧٧ ۝٩٧٨ ۝٩٧٩ ۝٩٨٠ ۝٩٨١ ۝٩٨٢ ۝٩٨٣ ۝٩٨٤ ۝٩٨٥ ۝٩٨٦ ۝٩٨٧ ۝٩٨٨ ۝٩٨٩ ۝٩٩٠ ۝٩٩١ ۝٩٩٢ ۝٩٩٣ ۝٩٩٤ ۝٩٩٥ ۝٩٩٦ ۝٩٩٧ ۝٩٩٨ ۝٩٩٩ ۝١٠٠٠ ۝١٠٠١ ۝١٠٠٢ ۝١٠٠٣ ۝١٠٠٤ ۝١٠٠٥ ۝١٠٠٦ ۝١٠٠٧ ۝١٠٠٨ ۝١٠٠٩ ۝١٠١٠ ۝١٠١١ ۝١٠١٢ ۝١٠١٣ ۝١٠١٤ ۝١٠١٥ ۝١٠١٦ ۝١٠١٧ ۝١٠١٨ ۝١٠١٩ ۝١٠٢٠ ۝١٠٢١ ۝١٠٢٢ ۝١٠٢٣ ۝١٠٢٤ ۝١٠٢٥ ۝١٠٢٦ ۝١٠٢٧ ۝١٠٢٨ ۝١٠٢٩ ۝١٠٣٠ ۝١٠٣١ ۝١٠٣٢ ۝١٠٣٣ ۝١٠٣٤ ۝١٠٣٥ ۝١٠٣٦ ۝١٠٣٧ ۝١٠٣٨ ۝١٠٣٩ ۝١٠٤٠ ۝١٠٤١ ۝١٠٤٢ ۝١٠٤٣ ۝١٠٤٤ ۝١٠٤٥ ۝١٠٤٦ ۝١٠٤٧ ۝١٠٤٨ ۝١٠٤٩ ۝١٠٥٠ ۝١٠٥١ ۝١٠٥٢ ۝١٠٥٣ ۝١٠٥٤ ۝١٠٥٥ ۝١٠٥٦ ۝١٠٥٧ ۝١٠٥٨ ۝١٠٥٩ ۝١٠٦٠ ۝١٠٦١ ۝١٠٦٢ ۝١٠٦٣ ۝١٠٦٤ ۝١٠٦٥ ۝١٠٦٦ ۝١٠٦٧ ۝١٠٦٨ ۝١٠٦٩ ۝١٠٧٠ ۝١٠٧١ ۝١٠٧٢ ۝١٠٧٣ ۝١٠٧٤ ۝١٠٧٥ ۝١٠٧٦ ۝١٠٧٧ ۝١٠٧٨ ۝١٠٧٩ ۝١٠٨٠ ۝١٠٨١ ۝١٠٨٢ ۝١٠٨٣ ۝١٠٨٤ ۝١٠٨٥ ۝١٠٨٦ ۝١٠٨٧ ۝١٠٨٨ ۝١٠٨٩ ۝١٠٩٠ ۝١٠٩١ ۝١٠٩٢ ۝١٠٩٣ ۝١٠٩٤ ۝١٠٩٥ ۝١٠٩٦ ۝١٠٩٧ ۝١٠٩٨ ۝١٠٩٩ ۝١١٠٠ ۝١١٠١ ۝١١٠٢ ۝١١٠٣ ۝١١٠٤ ۝١١٠٥ ۝١١٠٦ ۝١١٠٧ ۝١١٠٨ ۝١١٠٩ ۝١١١٠ ۝١١١١ ۝١١١٢ ۝١١١٣ ۝١١١٤ ۝١١١٥ ۝١١١٦ ۝١١١٧ ۝١١١٨ ۝١١١٩ ۝١١٢٠ ۝١١٢١ ۝١١٢٢ ۝١١٢٣ ۝١١٢٤ ۝١١٢٥ ۝١١٢٦ ۝١١٢٧ ۝١١٢٨ ۝١١٢٩ ۝١١٣٠ ۝١١٣١ ۝١١٣٢ ۝١١٣٣ ۝١١٣٤ ۝١١٣٥ ۝١١٣٦ ۝١١٣٧ ۝١١٣٨ ۝١١٣٩ ۝١١٤٠ ۝١١٤١ ۝١١٤٢ ۝١١٤٣ ۝١١٤٤ ۝١١٤٥ ۝١١٤٦ ۝١١٤٧ ۝١١٤٨ ۝١١٤٩ ۝١١٥٠ ۝١١٥١ ۝١١٥٢ ۝١١٥٣ ۝١١٥٤ ۝١١٥٥ ۝١١٥٦ ۝١١٥٧ ۝١١٥٨ ۝١١٥٩ ۝١١٦٠ ۝١١٦١ ۝١١٦٢ ۝١١٦٣ ۝١١٦٤ ۝١١٦٥ ۝١١٦٦ ۝١١٦٧ ۝١١٦٨ ۝١١٦٩ ۝١١٧٠ ۝١١٧١ ۝١١٧٢ ۝١١٧٣ ۝١١٧٤ ۝١١٧٥ ۝١١٧٦ ۝١١٧٧ ۝١١٧٨ ۝١١٧٩ ۝١١٨٠ ۝١١٨١ ۝١١٨٢ ۝١١٨٣ ۝١١٨٤ ۝١١٨٥ ۝١١٨٦ ۝١١٨٧ ۝١١٨٨ ۝١١٨٩ ۝١١٩٠ ۝١١٩١ ۝١١٩٢ ۝١١٩٣ ۝١١٩٤ ۝١١٩٥ ۝١١٩٦ ۝١١٩٧ ۝١١٩٨ ۝١١٩٩ ۝١٢٠٠ ۝١٢٠١ ۝١٢٠٢ ۝١٢٠٣ ۝١٢٠٤ ۝١٢٠٥ ۝١٢٠٦ ۝١٢٠٧ ۝١٢٠٨ ۝١٢٠٩ ۝١٢١٠ ۝١٢١١ ۝١٢١٢ ۝١٢١٣ ۝١٢١٤ ۝١٢١٥ ۝١٢١٦ ۝١٢١٧ ۝١٢١٨ ۝١٢١٩ ۝١٢٢٠ ۝١٢٢١ ۝١٢٢٢ ۝١٢٢٣ ۝١٢٢٤ ۝١٢٢٥ ۝١٢٢٦ ۝١٢٢٧ ۝١٢٢٨ ۝١٢٢٩ ۝١٢٣٠ ۝١٢٣١ ۝١٢٣٢ ۝١٢٣٣ ۝١٢٣٤ ۝١٢٣٥ ۝١٢٣٦ ۝١٢٣٧ ۝١٢٣٨ ۝١٢٣٩ ۝١٢٤٠ ۝١٢٤١ ۝١٢٤٢ ۝١٢٤٣ ۝١٢٤٤ ۝١٢٤٥ ۝١٢٤٦ ۝١٢٤٧ ۝١٢٤٨ ۝١٢٤٩ ۝١٢٥٠ ۝١٢٥١ ۝١٢٥٢ ۝١٢٥٣ ۝١٢٥٤ ۝١٢٥٥ ۝١٢٥٦ ۝١٢٥٧ ۝١٢٥٨ ۝١٢٥٩ ۝١٢٦٠ ۝١٢٦١ ۝١٢٦٢ ۝١٢٦٣ ۝١٢٦٤ ۝١٢٦٥ ۝١٢٦٦ ۝١٢٦٧ ۝١٢٦٨ ۝١٢٦٩ ۝١٢٧٠ ۝١٢٧١ ۝١٢٧٢ ۝١٢٧٣ ۝١٢٧٤ ۝١٢٧٥ ۝١٢٧٦ ۝١٢٧٧ ۝١٢٧٨ ۝١٢٧٩ ۝١٢٨٠ ۝١٢٨١ ۝١٢٨٢ ۝١٢٨٣ ۝١٢٨٤ ۝١٢٨٥ ۝١٢٨٦ ۝١٢٨٧ ۝١٢٨٨ ۝١٢٨٩ ۝١٢٩٠ ۝١٢٩١ ۝١٢٩٢ ۝١٢٩٣ ۝١٢٩٤ ۝١٢٩٥ ۝١٢٩٦ ۝١٢٩٧ ۝١٢٩٨ ۝١٢٩٩ ۝١٣٠٠ ۝١٣٠١ ۝١٣٠٢ ۝١٣٠٣ ۝١٣٠٤ ۝١٣٠٥ ۝١٣٠٦ ۝١٣٠٧ ۝١٣٠٨ ۝١٣٠٩ ۝١٣١٠ ۝١٣١١ ۝١٣١٢ ۝١٣١٣ ۝١٣١٤ ۝١٣١٥ ۝١٣١٦ ۝١٣١٧ ۝١٣١٨ ۝١٣١٩ ۝١٣٢٠ ۝١٣٢١ ۝١٣٢٢ ۝١٣٢٣ ۝١٣٢٤ ۝١٣٢٥ ۝١٣٢٦ ۝١٣٢٧ ۝١٣٢٨ ۝١٣٢٩ ۝١٣٣٠ ۝١٣٣١ ۝١٣٣٢ ۝١٣٣٣ ۝١٣٣٤ ۝١٣٣٥ ۝١٣٣٦ ۝١٣٣٧ ۝١٣٣٨ ۝١٣٣٩ ۝١٣٤٠ ۝١٣٤١ ۝١٣٤٢ ۝١٣٤٣ ۝١٣٤٤ ۝١٣٤٥ ۝١٣٤٦ ۝١٣٤٧ ۝١٣٤٨ ۝١٣٤٩ ۝١٣٥٠ ۝١٣٥١ ۝١٣٥٢ ۝١٣٥٣ ۝١٣٥٤ ۝١٣٥٥ ۝١٣٥٦ ۝١٣٥٧ ۝١٣٥٨ ۝١٣٥٩ ۝١٣٦٠ ۝١٣٦١ ۝١٣٦٢ ۝١٣٦٣ ۝١٣٦٤ ۝١٣٦٥ ۝١٣٦٦ ۝١٣٦٧ ۝١٣٦٨ ۝١٣٦٩ ۝١٣٧٠ ۝١٣٧١ ۝١٣٧٢ ۝١٣٧٣ ۝١٣٧٤ ۝١٣٧٥ ۝١٣٧٦ ۝١٣٧٧ ۝١٣٧٨ ۝١٣٧٩ ۝١٣٨٠ ۝١٣٨١ ۝١٣٨٢ ۝١٣٨٣ ۝١٣٨٤ ۝١٣٨٥ ۝١٣٨٦ ۝١٣٨٧ ۝١٣٨٨ ۝١٣٨٩ ۝١٣٩٠ ۝١٣٩١ ۝١٣٩٢ ۝١٣٩٣ ۝١٣٩٤ ۝١٣٩٥ ۝١٣٩٦ ۝١٣٩٧ ۝١٣٩٨ ۝١٣٩٩ ۝١٤٠٠ ۝١٤٠١ ۝١٤٠٢ ۝١٤٠٣ ۝١٤٠٤ ۝١٤٠٥ ۝١٤٠٦ ۝١٤٠٧ ۝١٤٠٨ ۝١٤٠٩ ۝١٤١٠ ۝١٤١١ ۝

استطاع ﷺ بهذه الحروب، أن يحرر الجزيرة العربية من الشرك والوثنية، والظلم والفساد بأقل الخسائر وخلال مدة وجيزة، ولم يتعد عدد القتلى من العرب أكثر من 375 قتيلا، خلال ثلاث وعشرين سنة.

لقد سل المسلمون سيوفهم ضد ملوك فارس أنصاف الآلهة، وضد الروم المتآمرين، لا ضد الشعوب، من أجل تحريرها من الظلم والقهر والبطش، ولهذا يقول الإمام محمد الغزالي في كتابه التغصب والتسامح، صفحة 90: "إن الإسلام لو استخدم قوة عسكرية ضد حكومات تعتمد سياستها على تأمين حقوق الفرد، وإطلاق حريته الدينية، لكان قد ارتكب جريمة من أقبح الجرائم".

أما بالنسبة لقتال اليهود، فكان مشروعاً له ما يبرره، فقد كان ﷺ محمداً في إجلاء اليهود من بني قينقاع بعد موقعة بدر لمؤامرتهم وتطاولهم وغرورهم، وكان ﷺ محمداً في إجلاء بني النضير بعد موقعة أحد، لتآمرهم مع قريش ضد المسلمين، وكان محمداً في إجلاء يهود بن قريظة بعد موقعة الخندق، لنكثهم عهودهم معه، وهو في أشد حالات الحرج، بعد أن ساعدوا قريشا وحرضوها ضد رسول الله ﷺ.

أما بالنسبة لحربه ﷺ في معركة مؤتة، فكانت بعد أن قتل الحارث بن أبي شمر الغساني ملك الغساسنة، الصحابي شجاع بن وهب الأسدي، الذي ذهب إلى الحارث الغساني يدعوه إلى الإسلام بكل لطف ولين، وكان قتله انتهاكاً للعرف الدولي، لأن الرسل والوفود لا تقتل مهما عملت ومهما تكلمت.

لم يفرض الله سبحانه وتعالى الجهاد لإكراه الناس على الإسلام، لأن الإكراه لا يؤسس عقيدة، قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ (١). وعلى هذا فالحرية مكفولة في أحكام ودستور الإسلام، ولو صح قول بعضهم إن الإسلام قد سل سيفاً، وفرض نفسه على الناس جبراً، لما وجدنا شيئاً اسمه الجزية والذميون.

قال شيخ المؤرخين المعاصرين (تويني): "من الميسور أن نسقط الدعوى التي شاعت بين جوانب العالم المسيحي غلوا في تجسيم أثر الإكراه في الدعوة الإسلامية. إذ لم

(1) سورة البقرة، آية 256.

يكن التخيير ببلاد الروم والفرس بين الإسلام والسيف، وإنما كان تخييراً بين الإسلام والجزية، وهي الخطة التي استحققت الثناء لاستنارتها، حين اتبعت بعد ذلك في البلاد الإنجليزية، على عهد الملكة اليزابيث⁽¹⁾. فكيف يعتبر مبدأ الإسلام أو الجزية في الشرق منكراً وقسوة وعاراً؟ بينما ينظر إى مبدأ المسيحية أو الجزية في الغرب - وفي إنكلترا بالذات - على أن خطة حكيمة تستحق الثناء؟

لقد عميت بصائر الذين يدعون أن الإسلام انتشر بقوة السيف عن التاريخ القديم، وكيفية انتشار الديانات السابقة، والتي لا تخفى على المطلعين المنصفين، ومن هذه الطرق:

لقد فرض (أمنحوتب) فرعون مصر على شعبه عبادة إله الشمس (آتون)، وأغلق معابد الآلهة الأخرى، وعما صورها وطمس أسماءها، وكل مخالف تعرض للاضطهاد والعذاب⁽²⁾.

أما بشأن البوذية، فكانت لا شأن لها قبل (أزوكا) الذي اعتنقها واهتم بنشرها خارج مملكته، حتى وصلت إلى بورما وسيلان في جنوب شرق آسيا⁽³⁾. وكذلك الحال بالنسبة للمزدكية، التي لم يكن لها اعتبار قبل (قباد) الملك الفارسي، الذي تبنى هذه العقيدة، وحاول فرضها جبراً على شعبه كله، وحتى على المناذرة العرب التابعين له في العراق.

أما الزرادشتية، فلم تنشر قبل (دارا) كسرى فارس، الذي نشرها حرباً بعد قرن من وفاة زرادشت، حتى وصل بها إلى أثينا عاصمة اليونانيين القدماء.

أما بالنسبة للمسيحية، فإنها لم تكن لتنتشر لولا سلطة (قسطنطين)، الذي أراد أن يكون سيدها، فاستغل الخلافات الداخلية للكنيسة، وأصدر مرسوم ميلانو سنة 313م، الذي اعترف بموجبه بالمسيحية، وأهال عليها معطياته.

---

(1) ما يقال عن الإسلام، عباس العقاد، صفحة 27.

(2) راجع تاريخ الشرق الأدنى القديم، عبد العزيز عثمان، قسم تاريخ مصر القديم.

(3) راجع كتاب تاريخ الحضارة لجورج حداد.

أما (شارلمان) فقد كان متحمسا للمسيحية، يؤمن أن من واجبه تحويل جيرانه إلى المسيحية، ولم يكن يؤمن بالحجة وضرب الأمثال كطرق للهداية، بل كان يفضل طريق القوة⁽¹⁾. فقد ظل يحارب السكسونيين ثلاثا وثلاثين سنة، كلها عنف ووحشية، حتى أخضعهم وحولهم قسرا وبقوة السيف إلى الديانة المسيحية، على يد القديس (ليودجر) والقديس (ويليهايد)⁽²⁾.

ويضيف توماس آرنولد: "وفي الدنمارك نشر الملك (كنوت) المسيحية في ممتلكاته بالقوة والإرهاب، ومن ثم أخضع الأمم المغلوبة على أمرها بالقانون المسيحي، بعد أن اشتبك مع الممالك المتبربرة في حروب طاحنة، مدفوعا بما يضرم في نفسه من الشوق إلى نشر العقيدة.

وأضاف كارليل: "وفي روسيا، نشرت الدعوة المسيحية على يد جماعة اسمها: إخوان السيف Bretheren Of The Sword.

ويقول الدكتور (غوستاف لوبون) في كتابه حضارة العرب: "ولقد أكرهت مصر على انتقال النصرانية، ولكنها هبطت بذلك إلى حضيض الانحطاط، الذي لم يتشلها منه سوى الفتح العربي. وكان البؤس والشقاء مما كانت تعانيه مصر، التي كانت مسرحا للاختلافات الدينية في ذلك الزمن، وكان أهل مصر يقتتلون ويتلاعنون بفعل تلك الاختلافات، وكانت مصر التي أكلتها الانقسامات الدينية، وأنهكها استبداد الحكام، تحقد أشد الحقد على سادتها الروم، وتنتظر ساعة تحريرها من براثن قباصرة القسطنطينية الظالمين"⁽³⁾.

لقد أعجمى الحقد الدفين أعين هؤلاء المستشرقين عن تاريخهم الأسود، وضربوا صفحا عن الحروب الصليبية، التي حملت الصليب شعار فظائعها، وانتهاكها للمفهوم

---

(1) راجع العدد الثامن من موسوعة المعرفة التي تنشرها شركة ترديسكيم، جنيف، التي صدرت بالعربية في 20 أيار 1971م، صفحة 122-123.

(2) راجع كتاب الدعوة إلى الإسلام، توماس آرنولد، صفحة 30، وكتاب الأبطال للمؤلف نفسه، صفحة 76.

(3) حضارة العرب، غوستاف لوبون، ترجمة أكرم زعيتر، الفصل الرابع، العرب في مصر، صفحة 236.

البشري. فعندما احتفى أهل قيسارية بجامع المدينة، لاحقهم الصليبيون وذبّحواهم داخل الجامع عن آخرهم، دون أن يفرقوا بين الرجال والنساء والأطفال، حتى تحول الجامع إلى بركة كبيرة من دماء قتلى المسلمين⁽¹⁾.

أما عن مجزرة بيت المقدس، التي وقعت سنة 1099م، حيث يقول لوبون: في مسجد عمر وحده في القدس، ذبح عشرة آلاف مسلم⁽²⁾.

هذه المجزرة والفظائع الوحشية، كانت لطخة عار في تاريخ الحملة الصليبية الأولى، وصفحة سوداء في تاريخ أوربا كلها، باعتراف المؤرخين الأوروبيين المنصفين، خاصة تلك الفظائع التي اقترفها لويس السابع، وزوجته إليانور، وريموند دي بواتيه، والتي وصفها المؤرخون الأوروبيون المنصفون بقولهم: بربرية همجية. إذا ما قورنت بالتسامح والمحبة، والعفو والمساواة، عندما تسلم الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب بيت المقدس سلماً، وعندما فتحها صلاح الدين الأيوبي، وحررها من الصليبيين المعتدين.

ويكفي الإسلام والمسلمين فخراً، ما سجله المؤرخ (غوستاف لوبون) حين قال: "لم ينتشر القرآن بالسيف، بل انتشر بالدعوة وحدها، وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب".

وقوله: "آية قوة عجيبة تكمن في هذا الدين؟ وآية قوة داخلية من قوى الإقناع تنصهر به؟ ومن أي غور سحيق من أغوار النفس الإنسانية ينتزع نداؤه استجابة مزلزلة؟" وقوله: "سيرى القارئ حين نبحت في فتوح العرب، وأسباب انتصاراتهم، أن القوة لم تكن عاملاً في انتشار القرآن، وأن العرب تركوا المغلوبين أحراراً في أديانهم". وقوله أيضاً: "ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب".

ويكفي الإسلام فخراً ما قاله (جاك.س.ريسler) في كتابه الحضارة العربية، صفحة 27: "قامت الانتصارات المدوية للعرب على أسباب متنوعة، تتجلى أهمها في الخلق السامي، الذي كان قد تشربه العرب عن الدين الجديد".

ونقول: إن المسلمين الأولين لم ينقلوا الإسلام إلى الأمم، ولكنهم نقلوا الأمم إلى

(1) الحركة الصليبية، د. سعيد عبد الفتاح عاشور، ج 1، صفحة 294.

(2) حضارة العرب، صفحة 226.

الإسلام، الذي دخل النفوس عن قناعة، ولم ينجل فتحهم عن غالبيين ومغلوبين.. وها هو سلطان الإسلام السياسي والعسكري الحربي ينحسر عن تلك الأصقاع، ولكنه ما زال مستقرا فيها إلى يوم القيامة.

على هذا الأساس، فإن أسس إعلان الجهاد الإسلامي تقوم على:

- إزالة عوائق الحرية العقلية، وحماية الشخصية الإنسانية من الانحدار في هوة من الأسفاف، وإتاحة المجال لإبراز خصائصها الخيرة، وتخليصها من شوائب الخرافة والوهم وعبادة المادة، واستغلال المستضعفين، لتتقرر كلمة الله في الأرض وتعلو.

- رد الظلم والبغي والعدوان عن الدين والوطن والأهل والمال والولد.

- كفاية حرية الدين والاعتقاد.

- تأمين طريق الدعوة لدين الله، بأمر من الله، باعتبارها رسالة اجتماعية

إصلاحية ومنقذة شاملة، تنطوي على مبادئ الحق والخير، والعدل والمساواة

والإخاء وعبادة الله وحده.

- نصرة المظلومين المضطهدين من الشعوب.

إن للحروب عند المسلمين آدابا لخصها الخليفة الأول أبو بكر الصديق في عشر

خصال، جاءت في خطبته التي ودع بها جيش أسامة بن زيد، وفيها يقول: "يا أيها الناس،

قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني:

1. لا تخونوا ولا تغلّوا.

2. ولا تغدروا ولا تمثلوا.

3. ولا تقتلوا طفلا صغيرا.

4. ولا شيخا كبيرا ولا امرأة.

5. ولا تعقروا (قطع الرأس) نخلا ولا تحرقوه.

6. ولا تقطعوا شجرة مثمرة.

7. ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة.

8. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له.

9. وسوف تقدمون على قوم ياتونكم بآنية فيها ألوان الطعام، فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء، فاذكروا اسم الله عليها.

10. وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم، وتركوا حولها مثل العصائب، فاخفقوهم بالسيف خفقا.. اندفعوا باسم الله⁽¹⁾.

ومن آداب الإسلام في الجهاد: عدم التمثيل بالتقتيل، أو الحرق بالنار، أو تجويع الأعداء (الحصار الاقتصادي)، أو إرهاب الأسرى. ومن الآداب ضرورة إعلان الحرب قبل البدء بالقتال، للابتعاد عن المكر والخديعة، ولا تعلن الحرب إلا بعد استنفاد جميع وسائل النصح والدعوة (الإسلام، أو الجزية، وإلا الحرب)، ثم عدم التفاخر بالنصر أو مراعاة الناس. كما حرم الإسلام استخدام أسلحة الدمار الشامل، كالقنابل الذرية، وقنابل النابالم المحرقة، والقنابل العنقودية، والقنابل الذكية، ضد الحجر، وضد المقاومة المشروعة؟؟

لقد أخذ القانون الدولي الحديث هذه الآداب الإسلامية، وتبنتها الأمم المتحدة شعارا للإنسانية، الذي ما زال حبرا على ورق، بينما كان إيماننا راسخا لدى كل المجاهدين من المسلمين الأولين.

أما بنود هذا القانون فهي:

- إخطار الدولة التي سيعلن عليها الحرب بميعاد معين.
- إن الرعايا غير المنتظمين في الجيش لا يعدون محاربين، ولا يجوز إلحاق الأذى بهم، وإن وصف المحاربين خاص بكل جندي أو محارب.
- منع القانون الدولي الإجهاز على الجرحى، ومنع تعذيب العدو والفتك به غيلة.
- حسن معاملة الأسرى وعدم مسهم بأي أذى.

(1) الكامل، ابن الأثير، ج2، صفحة 227، وتاريخ الطبري، ج3، صفحة 226

أما المستشرق (مونتجمري واط)، فلا يزال مغرماً بترديد القصص المدسوسة، ثم يقدم نصيحة بأن على الإسلام أن يقبل، ويقر بالحقائق حول أصوله، ويوضح قصده بقوله: إن على الإسلام أن يعترف بالتأثير الواقعي للموروثات الدينية اليهودية والمسيحية، والموروثات الثقافية السورية والعراقية والمصرية القديمة على بنائه، وفي هذه الحالة، يقبله الغرب ولا يرفضه⁽¹⁾.

ناقش مونتجمري واط فريضة الجهاد الإسلامي، والحكم عليها بأنها أضعف جوانب الإسلام، وإنها ليست إلا عادة عربية قبلية قديمة. ويقول واط: برغم أنه من المشكوك فيه اعتبار فكرة الجهاد فكرة مناسبة، أكثر من اعتبارها فكرة غير موثوقة، فإنه بينما يمكن للقبيلة في الصحراء، أن تعتبر كل جيرانها بمثابة أعداء لها، فإنه لا يتيسر للدولة الكبيرة المعقدة، أن تسلك هذا الطريق. وفي صدر الإسلام كان لزاماً على كل مسلم قادر أن ينخرط في معسكر الجهاد، وكان أكثر المسلمين يناضلون، ليبقوا لائقين للخدمة العسكرية طوال حياتهم، لأنهم بذلك يحققون ميزة العيشة الأرستقراطية، كجزء من الطبقة الحاكمة⁽²⁾.

ويضيف هذا المستشرق قائلاً: "لقد كان من التهور الكبير، ادعاء أحد مواطني مكة المعزولة، أنه قد أسس ديناً منافراً للديانتين المسيحية واليهودية.. كيف يتأتى لرجل لم يتجاوز أتباعه ثلاثمائة رجل في معركة بدر سنة 624م، أن يضع نفسه في نفس مستوى عيسى، الذي يبلغ عدد أتباعه ملايين داخل الإمبراطورية الرومانية، وملايين خارجها في الشرق والغرب معاً؟

ضل بعض هؤلاء المستشرقين، وأضلوا جيلاً كثيراً، فقال المستشرق (تنمان): "إن القرآن معوق للفكر، مقيد لحريته، وإن المسلمين تلقوا فيه أحكاماً، ولم يتلقوا فيه عقائد"⁽³⁾، وإن النظر العقلي العربي كان محاولة لإصلاح القرآن، وتكميله في الجانب الذي

---

(1) الإسلام والتكافل الاجتماعي، مونتجمري واط، لندن، 1961م، صفحة 188-189.

(2) الإسلام والتكامل الاجتماعي، واط، لندن، 1961م، صفحة 160.

(3) تاريخ الفلسفة في الإسلام، دي بور، ترجمة د. محمد أبو ريدة، طبعة القاهرة، 1970، صفحة 66.

قصر فيه". ويرى (جيوم) أن من العسير أن نقول: إن القرآن قدم إلى المؤمنين المادة اللازمة لتكوين مذهب في فهم الله⁽¹⁾. وليعلم هؤلاء جميعا: أن الله موهن كيد الكافرين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما كيد الكافرين إلا في ضلال.

إن الإسلام في نظرهم هو احتقار العلم، وهو إسلام خرافي، أسطوري، ضبابي، وتقديس أعمى.. وهو القنبلة الموقوتة التي ستنفجر فجأة، إنه الإرهاب، والتدمير، والقتل، والدم.. لأن العربي عندهم يمتلك نزعة التناحر والاحتراب، وأنه فرداني وأنااني، وأنه ينمو ويتنفس في غير محيطه... يميل إلى الشورى، ولكنه أيضا يميل إلى الوساطة... العربي عندهم متقلب كالصحراء، يصعب أن تقيم العواطف والأفكار والتناقضات في داخله طويلا، ولهذا فهو يتعامل مع الآخرين بكل قسوة ودون إحساس بالذنب... وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.

ولم يكتف هؤلاء الموتررون بهذا الزيف والهراء، بل راحوا يتناولون بكل خسة وجبن ونذالة، على أعظم إنسان عرفته البشرية، منذ أن خلق الله الأرض وما عليها، يكن لها المسلمون كل حفاوة وتبجيل واحترام وأسوة، وهو الرسول الأكرم محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي، كيف لا، وقد مدحه الحق تبارك وتعالى من فوق سبع سموات قائلا: "وإنك لعلی خلق عظیم"، وهم يعلمون أنه ذلك النبي الذي بشر به المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام، والذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل.

ثم اشتدت حدة النقد الهجومي على الإسلام، وأخيرا مع ضعف الخلافة العثمانية، وزوال الخوف المرضي، وذلك حين قام مصطفى كمال بدعوته إلى تغريب تركيا حاضرة الخلافة الإسلامية، بتجارتها وثقافتها، وأخذ الاستشراق يتهم الإسلام كدين، بأنه سبب المخطاات الشعوب الإسلامية، وأن هذه الشعوب لا مفر منقرضة. وأن دولة الخلافة قد صار أمرها، إلى أن أصبحت الرجل المريض، وقوي نشاط المبشرين للمسيحية في العالم الإسلامي، وقوي إلى جانبه نشاط الدعاة إلى الحضارة الغربية. وعلى إثر ذلك، بدأ المفكرون والكتاب من المسلمين نشاطهم في ناحيتين:

(1) راجع: الاستشراق، د. محمد عبد الله الشرقاوي، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، صفحة 169.

أولاهما: سياسية، وهي الدعوة إلى الجامعة الإسلامية، والثانية: دينية تجديدية، وهي الدعوة التي قام بها الشيخ محمد عبده، والذين قاموا في أثره.

كان غرض الدعوة إلى الجامعة الإسلامية: تجنيد الرأي الإسلامي ضد غزوة أوربا المسيحية، حيث أيد الباب العالي والخليفة التركي هذه الدعوة، بكل ما لديه من قوة. على أن هذه الدعوة وجدت في غزو الحضارة الأوروبية من قوة المقاومة ما أضعفها، ذلك بأن الشعوب الإسلامية شعرت شعورا عميقا، بضرورة الاستفادة مما كشفت عنه حضارة الصناعة، وما روجت له هذه الحضارة من تنظيم اسباب الحياة، في المسكن والملبس ووسائل العيش، على المسيحية⁽¹⁾.

أما التجديد الديني، فقد قام على أساس شعور عميق عند الشيخ محمد عبده، وعند طائفة من أنصاره وأصحابه، بأن الجمود الذي استولى على المسلمين، إنما كان سببه إقفال باب الاجتهاد، وأخذ الناس بالتقليد الأعمى، وترويج خرافات وأوهام باطلة.

يقول المستشرق (جب): "ظل علماء الإسلام يعلمون الناس مدى عشرة قرون تباعا، لمناسبة وغير مناسبة، وجوب الإذعان للسلطة، سواء أكانت هذه السلطة شرعية أم مغتصبة، وقوى المتمسكون هذا الدرس في النفوس، بصورة لا تحتمل الريب، وتبدي الهمود السياسي وكأنه متأصل في الشعوب الإسلامية، حتى عزاه الغربيون الذين لاحظوا تحمل المسلمين للضغط وسوء الحكم، إلى العقيدة القدرية في الإسلام. لكن هذه لم تكن قط أكثر من نصف حقيقة، فالقدرية بهذا المعنى المطلق لم تكن سببا بمقدار ما كانت نتيجة. والاستكانة السياسية التي بدأ بها الشعب الإسلامي إزاء الغير، ترجع في معظمها إلى أسباب مادية.. البؤس الاقتصادي من أكثرها ظهورا".

وما أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، وتحول مركز الثقل وقيادة العالم من أوربا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يمم الاستشراق وجهه شطر أمريكا، التي اجتذبت كثيرا من المستشرقين الأوروبيين إليها، وبذا تكون الحركة الاستشراقية قد دخلت طورا جديدا ومعاصرا، وراح المستشرقون والمبشرون يعدلون خططهم في تغيير أفكار الأفراد

---

(1) دراسات في الفكر الإسلامي، د. عبد الحميد مدكور، نشر مكتبة الزهراء، 1990م.

المسلمين، إلى وجهة نظرهم وأفكارهم، وتغيير الإسلام نفسه بإعطاء تفسيرات له مختلفة تماماً، وشن حركة منظمة لإعادة بنائه من الداخل، وقد تبنت معظم كتابات المستشرقين المعاصرة هذا الطريق.

أخذ الاستشراق المعاصر على عاتقه مهمة التحرش الثقافي مع القوى الأمريكية، وعلى رأس هذه القوى: الشيوعية والإسلام، أما وإن الشيوعية اليوم قد انتحرت واندثرت، فإن الإسلام بقي وحده ليمارس معه الاستشراق المعاصر.

أخذ الاستشراق في المرحلة الأمريكية الراهنة ملامح جديدة منها: الاهتمام بدراسة المجتمعات الإسلامية دراسة ميدانية، ودراسة ما أسموه بالإسلام الشعبي، والتركيز على بحوث التصوف والطرق الصوفية، والاهتمام بتتبع المعتقدات الشعبية في المجتمعات الإسلامية، بالإضافة إلى دراسة هذه المجتمعات ذاتها، دينياً، وسياسياً، واجتماعياً، وثقافياً.. إلخ. كما ركز المستشرقون على ما أسموه بالإسلام السياسي، والحركات السياسية الإسلامية، ومناقشة برامجها وطموحاتها.

لقد أكد الدكتور إدوارد سعيد، في كتابه الاستشراق، أن الصورة المشوهة للإسلام والعرب ما زالت مستمرة في الدراسات الاستشراقية، وفي وسائل الإعلام في الغرب بوجه عام، وفي أمريكا بوجه خاص⁽¹⁾.

صورة الإسلام في الغرب في العصور الوسطى

قام الاستشراق أساساً على أن الإسلام دين بشري، ألفه محمد ﷺ، من اليهودية والمسيحية، وحرف في نقله، إما لأنه لم يستطع فهمهما، وإما لأن محمداً نفسه لم يرتفع إلى مستوى عيسى، حتى يتصوره على حقيقته، ولذلك أنكر محمد على عيسى أنه ابن الله، وبالتالي أنكر التثليث، وتشبث بالتوحيد، وبيشرية الرسول. وعلى هذا الافتراء يقول (كيمون) المستشرق الفرنسي الكاثوليكي في كتابه باثولوجيا الإسلام: "إن الديانة المحمدية جذام تفشى بين الناس، وأخذ يفتك بهم فتكا ذريعاً، بل هي مرض مريع وشلل عام، وجنون ذهولي، يبعث الإنسان على الخمول والكسل، ولا يستيقظ منه إلا لسفك الدماء،

(1) راجع كتاب: الاستشراق، د. إدوارد سعيد، ترجمة كمال أبو ديب، بيروت، 1981م.

ويدمن على معاقره الخمر، ويجمع في القبائح، وما قبر محمد إلا عمود كهربائي، يبعث الجنون في رؤوس المسلمين، ويلجئهم إلى الإتيان بمظاهر الصرع العامة والذهول العقلي، وتكرار لفظ (الله) إلى ما لا نهاية، والتعود على عادات تنقلب إلى طبائع أصيلة، ككراهة لحم الخنزير، والنبيذ، والموسيقى، وترتيب ما يستنبط منه من أفكار القسوة والفجور في اللذات⁽¹⁾.

أما المستشرق (ماكدونالد)، فقد كتب في مجلة العالم الإسلامي سنة 1933م، يصنف الإسلام بأنه ليس أكثر من هرطقة آريوسية من الدرجة الثانية، ويكون الرسول بذلك ليس أكثر من شخص خارج على الديانة المسيحية.

كان مفهوم الأوروبيين في العصور الوسطى عن العالم والإنسان والرب، شديد الارتباط بمفاهيم الكتاب المقدس، بحيث لم يكن في وسعهم أن يدركوا إمكان توافر صياغات بديلة للتعبير عن هذه المفاهيم، وبالتالي فإنه كلما اختلفت تعاليم الإسلام مع تعاليم المسيحية، قيل: إن الأولى زائفة بالضرورة.

ويمكن أن نضرب مثلاً للنبرة العامة في الفكر الأوروبي، بصدد هذه النقطة، فقرة واردة في كتاب القديس (توما الأكويني). فبعد أن تحدث عن الآيات والأدلة العديدة، التي تؤكد صحة العقيدة المسيحية وتدعمها، بأن الكتاب المقدس هو التعبير النقي، الذي لا تشوبه شائبة، عن الحقيقة الإلهية، وفي طياته شكل مطلق، صالح لكل زمان ومكان، وإن التعاليم المسيحية تستهوي عقول الناضجين والمتعلمين والمثقفين، لمجده يصير على أن هذه الأدلة مفتقرة لدى أمثال محمد، مما أسسوا ما أسماه توما بالفرق. ويزعم أن محمداً ﷺ قد انشق عن المسيحية وأسس فرقة جديدة، وعلى هذا قال (بطرس المحترم): الإسلام هرطقة مسيحية.

أكد المستشرق (ولفريد سميث)، على أن الإسلام كان تقديمياً لوقته، لكن الزمان والظروف قد تغيرت اليوم على نطاق واسع. ولكي يكون الإسلام مفهوماً ومقبولاً من الطبقة المثقفة، عليه أن يعيد النظر في أطروحاته تماماً بطريقة حديثة.

(1) المرجع السابق، صفحة 49.

أما القديس توما فقد وصف أتباع محمد الأول، بأنهم رجال لا علم لهم بالإلهيات، يعيشون في الصحراء حياة أقرب إلى الحيوانات. ثم يضيف: إن هؤلاء الأتباع كانوا مع ذلك من الكثرة، بحيث مكنوا محمدا من إجبار الآخرين بالقوة العسكرية على اعتناق الإسلام.

وفي حين قنع توما الأكوييني والكثيرون غيره من الكتاب، بالقول بأن محمدا قد خلط الحق بالباطل، تمادى آخرون فادعوا أنه: حيشما قال قولا سليما، دس فيه السم الكفيل بإفساده.

كان العلماء من أمثال توما الأكوييني يحسبون أن محمدا ﷺ، إنما نشر الإسلام بالقوة العسكرية، كما كانوا يخالون أنه من بين تعاليم دين العرب الدعوة إلى السرقة من أعداء الله، ورسوله، وأسرهم وقتلهم، واضطهادهم وهدمهم بأي صورة من الصور. حتى بلغ الأمر بأحد كبار المتحمسين المدافعين عن الحروب الصليبية، وهو (هربرت دي رومانس) إلى حد قوله: إن المسلمين شديداً الحماس لدينهم، لدرجة أنهم يقطعون دون رحمة رأس أي مخلوق يهاجم هذا الدين، في أي إقليم يسيطرون عليه.

نظر الأوروبيون في القرون الوسطى إلى الإسلام على أنه دين يتيح الفرصة لإشباع الشهوات، خاصة الشهوة الجنسية، وكثيرا ما كانوا يحسبون أنه لا حدود لعدد الزوجات، التي يمكن للرجل الزواج به، اللهم إلا قدرته على الإنفاق. وكثيرا ما ترجموا آيات قرآنية بحيث توحى بمعنى جنسي منفرد، والآيات بريئة من ذلك، بل ذهبوا في أن القرآن يبيح الشذوذ الجنسي، ورأى البعض ذروة الشذوذ الجنسية في التصوير القرآني للجنة، وتحدثوا طويلا عن الحور العين، ووجدوا في ذلك فضيحة، كما انتقدوا بشدة حياة محمد الزوجية، وإن كانوا كثيرا ما بنوا انتقاداتهم على مبالغات أو مزاعم كاذبة.

موقف المستشرقين من القرآن الكريم

من المعروف أن أول ترجمة غربية للقرآن الكريم، كانت إلى اللغة اللاتينية، وقد تمت بإشراف رئيس دير كلوني في جنوب فرنسا، الراهب بطرس المحترم سنة 1143م. ومعروف أن الكنيسة قد حاربت هذه الترجمة اللاتينية، رغم ما فيها من نقص وتشويه

متعمد، لأنها خشيت أن تعرّف الأوروبيين بعض الحقائق عن الإسلام، وهذا يضعف مقاومتها له، ولهذا أخفيت هذه الترجمة في دير كلوني إلى سنة 1543م، ثم أظهرت، وتم طبعها لأول مرة على يد (تيودور بيلياندر)، ثم اعتمدت على أنها الأساس الذي يترجم عنه إلى اللغات الأوروبية.

عاودت الكنيسة تضيقها على هذه الترجمة، وأمر البابا بولس الثالث بإتلاف الترجمة التي نقل عنها (باجاتيني)، ولم تضرخ الكنيسة بطبع ترجمة للقرآن، إلا في عهد البابا (الكسندر السابع 1555-1576م)⁽¹⁾. ورغم ركافة هذه الترجمات، وبعد أصحابها عن الأمانة العلمية، وتصرفهم في النصوص، وتحريف الكلم عن مواضعه، والقصور الفاضح في فقه اللغة العربية، والجهل بأسرارها، نجد هؤلاء المستشرقين يجيزون لأنفسهم إصدار أحكام على لغة القرآن، وأسلوبه، وبيانه، ومعانيه.

لم يقف المستشرقون عند هذا الحد، بل راحو يشككون في مصدر القرآن الكريم، وقدحوا في صحته، ورموه بالتناقض والاضطراب والتحريف، ثم تكلموا في تفسيره، وزادوا ونقصوا، ورجحوا وافتعلوا، ورغم ذلك، فقد حذروا الغرب من خطورة هذا القرآن على مصالحهم وديانتهم، لأنه قادر على بعث النهضة الإسلامية الشاملة، والوحدة الرائعة، والعزة والمنعة بين المسلمين.

بذل المستشرقون جهودا مضنية، في محاولة إثبات أن مصدر القرآن لم يكن الوحي، وأنه من تأليف محمد ﷺ، وأنه لفق مادته من عناصر الثقافة السائدة في البيئة العربية وقتئذ، كما أفاد من كتب اليهود والنصارى، واستعان برهبان النصارى وأخبار اليهود في تأليفه أو تلفيقه.

والغريب أن هؤلاء المستشرقين قد ردّدوا افتراءات مشرقي مكة، التي تخرصوا بها من قبل، وقد زعموا أن القرآن الكريم:

---

(1) المستشرقون وترجمة القرآن الكريم، د. صالح البنداق، طبعة دار الآفاق، بيروت.

﴿ اِقْلُكْ أَفْتَرْنَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخِرُونَ ﴾⁽¹⁾، ﴿ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
اِخْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾⁽²⁾،

وَلَا يَقُولِ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾⁽³⁾. أجهد المستشرقون أنفسهم في
البحث عن مصدر مزعوم للقرآن الكريم، فقال (إبراهيم جيبر): إن محمداً قد اطلع على
كتب اليهود بالعربية والآرامية، وقال ريتشارد بيل مترجم معاني القرآن: إن النبي محمد
ﷺ قد اعتمد في كتابه على الكتاب المقدس في قسم القصص.

لقد تعمد أكثر المستشرقين إنكار المصدر الإلهي للوحي، وقالوا إنه من تأليف محمد
وتلفيقه، ولقد أظهروا جهلاً فاضحاً بحقيقة الوحي خارج الطرق الكسبية للعلم، وفوق
الإلهامات النفسية الذاتية، وخلاف ما هو مقرر في علم النفس، وسير الأبطال والعظماء،
وبعيداً عن الأعراض الباثولوجية التي تصاب بها أفاذا الرجال، وعن الهوس أو الجنون،
الذي يضرب بنوباته قادة الأمم العظام، كما يذكر جوستاف لوبون. أو اللاوعي الجمعي،
كما يرى وليم مونتجمري واط، الذي زعم في كتابه: محمد النبي ورجل الدولة، أن القرآن
ليس وحياً، وإنما هو من إنتاج الخيال المبدع، وأن القرآن يعتمد كثيراً على الأخذ من
اليهودية والنصرانية.

أما المستشرق اليهودي المجري (اجتس جولديزهر 1850-1921م)⁽⁴⁾، فينسب
المعرفة الدينية التي تلقاها محمد إلى عنصرين: داخلي وخارجي، يقول: "تبشير النبي العربي
ليس إلا مزيجاً منتخبا من معارف وآراء دينية، عرفها بفضل اتصاله بالعناصر اليهودية
والمسيحية، التي تأثر بها تأثراً عميقاً، والتي رأها جديرة بأن توقظ في بني وطنه عاطفة دينية
صادقة، وهذه التعاليم التي أخذها عن تلك العناصر الأجنبية، كانت في وجدانه ضرورية

(1) سورة الفرقان، آية 4.

(2) سورة الفرقان، آية 5.

(3) سورة الحاقة، آية 42.

(4) من الكتب التي ألفها جولديزهر: الظاهرية: مذهبهم وتاريخهم، ودراسات إسلامية، والوثنية
والإسلام، ومحاضرات في الإسلام، واتجاهات تفسير القرآن عند المسلمين.

لإقرار لون من الحياة في اتجاه يريده الله⁽¹⁾.

وعن التأثير النصراني المزعوم في القرآن، يذكر المستشرق (رودي بارت): "لقد كانت معلومات الناس في مكة في عصر محمد عن النصرانية محدودة وناقصة، ولم يكن النصارى العرب سائرين في معتقداتهم في الاتجاه الصحيح، ولهذا كان هناك مجال لظهور الآراء البدعية المنحرفة، ولولا ذلك لما كان محمد على علم بأمثال تلك الآراء التي تنكر صلب المسيح، وتذهب إلى أن نظرية التثليث النصرانية لا تعني: الأب، والابن، وروح القدس، وإنما تعني: الله، وعيسى، ومريم. وعلى أية حال، فإن المعارف التي استطاع محمد أن يجمعها عن حياة المسيح وأثره، كانت قليلة ومحدودة، بيد أنه كان يعرف الشيء الكثير عن ميلاد المسيح وعن أمه".

إن ما يقصده (بارت) هو أن المعلومات التي وردت في القرآن الكريم عن النصرانية وعن المسيح وأمه، كانت هي المعلومات الشائعة آنذاك، وهي إما خاطئة أو محدودة، فمحمد إذن، هو مؤلف القرآن⁽²⁾.

وهذا (جولدزيهر) و(دي بوير) و(مكدونالد) و(بندلي جوزي)، يصرّحون بتناقض القرآن الكريم⁽³⁾، ولا غرابة أن نقرأ ما كتبه المستشرق اليهودي المعاصر قائلاً: "الإسلام من صميم لحم وعظم اليهودية". وأن نقرأ ما تناوله بطرس المحترم، وأقنع بها الكثيرين، وهي فكرة لبعض علماء اللاهوت اليونانيين وهي: "الإسلام هرطقة مسيحية، وإن من الواجب اعتبار المسلمين كفرة". أو أن نقرأ ما كتبه القديس توما الأكويني: "إن

---

(1) العقيدة والشريعة في الإسلام، جولدزيهر، ترجمة محمد يوسف موسى وزميله، 1948م، صفحة 12

(2) الإسلام في الفكر الغربي، د. محمود حمدي زقزوق، الكويت، 1981م، 85.

(3) انظر المستشرقون والإسلام للدكتور عرفان عبد الحميد ص 17، ودراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي للدكتور حسام الدين الألوسي صفحة 68 وبحوث في القرآن الكريم للدكتور عبد الجبار شرارة صفحة 52-54 الذين يبنوا مزاعم المستشرقين وأقوالهم بتناقض القرآن الكريم، وفندوا جميع مفترياتهم.

محمدًا خلط بين الحق والباطل". وغير هذا الكثير⁽¹⁾.

ومن ذلك ما كتبه المسيو كيمون في كتابه (باتولوجيا الإسلام): "مرض مريع، وشلل عام، وجنون ذهولي، يبعث الإنسان على الخمول والكسل، ولا يوقظه منهما إلا لیسفك الدماء، ويدمن على مقامرة الخمر، ويجمع في القبائح. وما قبر محمد في المدينة إلا عمود كهربي، يبعث الجنون في رؤوس المسلمين، ويلجئهم إلى الإتيان بمظاهر الهستيريا (الصرع) العامة، والذهول العقلي، وتكرار لفظ الله إلى ما لا نهاية، والتعود على عادات تنقلب إلى طباع أصيلة، ككراهة لحم الخنزير، والنبذ والموسيقى، والجنون الروحاني... الخ"⁽²⁾.

ولإى أبعد من هذا، ذهب المسيو لوازون (القس باسنت) إلى أن الإسلام هو الدين المسيحي محسناً ومحوراً، وإن الإسلام قنطرة للأمم الإفريقية، ينتقلون بواسطتها من ضفة الوثنية إلى ضفة المسيحية⁽³⁾.

هذا ما تعمّد الفكر الغربي أن يقدمه لنا، ألواناً من البغضاء الدفينة، ونوعاً من سوء الفهم المتعمّد. فكيف استطاع أن يزيّف ما رواه التاريخ عن تعاليم الإسلام ورسوله؟ حين قدّم تفسيراته للقرآن الكريم وتاريخ الإسلام، وحين قدّم الإسلام على أنه مزيج من الفلسفات القديمة، وبقايا ملل مرفوضة من اليهودية والمسيحية، وحين قدّم صورة الرسول ﷺ مشوّهة مكذوبة على التاريخ؟

أمثال هذا الكاتب يعتقدون بأوهامهم، أن المسلمين وحوش ضارية، وحيوانات مفترسة، وأن الواجب إبادة خُمسهم، والحكم على الباقيين بالأشغال الشاقة وتدمير الكعبة، ووضع ضريح محمد في متحف اللوفر (هذا قوله).

---

(1) انظر كتاب مونتغمري وات (أثر الإسلام على أوربا في العصور الوسطى) ترجمة حسين أحمد أمين. وكتاب صالح البندق (المستشرقون وترجمة القرآن الكريم) بيروت، دار الأنفاق. وكتاب تور أندرسا (العقيدة والشريعة في الإسلام) نيويورك 1936.

(2) د. محسن جاسم الموسوي، الاستشراق في الفكر العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 1993، ص 85.

(3) المرجع السابق، صفحة 86.

ورغم البغض الدفين، وسوء النية المتأصل في نفوس المتطرفين من المستشرقين، فهناك من يعترف صراحة بأثر الإسلام وقوته. يقول (أوجين يونج): "الإسلام قوة لا يسهل القضاء عليها، فلا الثقافة اللاتينية ولا غيرها تبلغان منها". ويرى يونج أن نهضة العالم العربي والإسلامي، التي سوف تكون سريعة في بلاد الشرق نذير الغرب، وباعث له على التروّي في علاقاته مع الشرق. وعوامل ذلك كثيرة منها وأهمها الإسلام⁽¹⁾ ومع كل هذا، فلا غرابة أن نجد في حركات التبشير الصليبي من يطعن بعقيدة المسلمين بظهور المهدي، هذا مع العلم أن فكرة الظهور، لم تكن حكراً على المسلمين وحدهم. ومما يجدر ذكره، أن الفكرة الغربية عن الإسلام والقرآن معاً، أنهما تلفيق وتزوير للتوراة والإنجيل، وأن عملية التلفيق هذه قد تمت بمعاونة راهب آريوسي كان يعلم محمداً ﷺ سرا.. إن هذه الفكرة قد دسها القديس يوحنا الدمشقي، وسرعان ما انتشرت في الغرب.

يقول (بيدرو باسكال): لقد جاء في كتب المسلمين أن راهباً مسيحياً كما يقولون هم: بحيرى، وهو الذي حذر عم محمد من اليهود، وأن هذا الراهب المرتد هو الذي كان يتعلم منه محمد تعاليمه، وقد ذكروا في كتبهم أيضاً أن محمداً كان يعتزل الناس في تلال مكة، وهذه تدل على أنه كان يعد عدته مع هذا الراهب النصراني المرتد، في السر، لتهيئة تفاصيل هذا التزوير. وأضاف بيدرو:

"وقد اختلط بحيرى هذا، عند كثير من الكتاب بحريج الراهب، أو جورجوس، ومع هذا الاختلاط فإنه نال حظاً وافراً من الإهانة والتجريح الشائن عند بعضهم، والمدح والثناء من الآخرين، وكلا الفريقين برر موقفه.. فإن شاءوا جعلوا منه قديساً وحبراً كاثوليكياً مخلصاً، علم محمد الدين الصحيح، إلا أن محمداً حرف تعاليم الراهب. وإن شاءوا جعلوا منه مرتداً يبطن اليهودية والزندقة، ولذلك استعمل محمداً للحط من دين روما، حقداً وكرهاً للبابا.. وإن شاءوا جعلوا منه نسطوريا جاهلاً وزنديقا معاً⁽²⁾."

---

(1) د. محمد إبراهيم بيومي، الاستشراق رسالة استعمار، دار الفكر العربي، القاهرة، 1993، 1413، ص 103-105.

(2) الاستشراق بين الموضوعية والانفعالية، د. قاسم السامرائي، دار الرفاعي، الرياض، صفحة 55.

لقد تغلغل هذا الاتجاه العجيب في العقلية الغربية إلى أبعد حد، ولهذا كتب المؤرخ اليوناني المعاصر الدكتور خريسو بابادوبولس يتساءل:

ما هي العلاقة الشخصية الدينية لمحمد بالمسيحية والمسيحيين؟

ثم يجيب: "إن الرأي الذاهب إلى أن محمداً بعد أن صار مسيحياً، انقاد إلى تأسيس مذهب خاص، من أجل وحدة عربية، لا يقوم عليه دليل، ولكن بدون شك، عندما ظهر كرسول لله ونبي، وكان متداخلاً في علائق مع المسيحيين، وعارفاً بالتعليم اليهودي والمسيحي، ألف الديانة الجديدة من الأفكار الدينية القديمة عند العرب، وخلطها مع عناصر التعليم اليهودي المسيحي، خاصة مع مسيحي حمير، وعلى الأخص مع أهالي مدينة نجران، التي كانت فيها المسيحية مزدهرة"⁽¹⁾.

أما (فيليب حتي)، فيلخص مسألة أصل الإسلام والقرآن، بأنها يهودية مسيحية عربية حيثية، ويحاول ما وسعته المحاولة أن يستدل بحجج مفتعلة وأمور مختلفة⁽²⁾.

لا ريب أن التعصب المقيت، قد أعمى هؤلاء وأصمهم، إذ لو كان صحيحاً أن محمداً ﷺ قد لفق القرآن والإسلام من أشتات الثقافة، ومزج بينه وبين ما تعلمه عن اليهودية والنصرانية، لوجد اتفاق وتطابق، أو على الأقل توافق وانسجام في العقائد والتشريعات والمعاملات والعبادات والأخلاق التي قررها، وبين عقائد اليهود والنصارى ومشركي العرب، والوثنية اليونانية والرومانية والهندية والبابلية والمصرية القديمة.

وبما أن الإسلام قد جاء بعقيدة التوحيد الخالص، التي تصادم تماماً العقيدة النصرانية، والتجسيم اليهودي، وكذلك الحال بالنسبة للعبادات والأخلاق والتشريعات في المعاملات، فقد جاءت مخالفة لها على الإجمال والتفصيل، فلا مجال إذن لمثل هذه الدعوى المتهافئة المتساقطة.

وبالمقابل، لم يوجه مشركو العرب لمحمد ﷺ تهمة استمداد القرآن من اليهود

---

(1) تاريخ كنيسة أنطاكية، ترجمة الأسقف اسطفانوس حداد، نشر مكتبة النور، بيروت، صفحة 526-529.

(2) الإسلام والغرب، فيليب حتي، نيوجيرسي، 1962م، صفحة 14-16.

والنصارى، ولو رأوا شيئا من ذلك ما قصرُوا في التشنيع والتشغيب، لأنهم زعموا أن الذي يعلمه عبد رومي كان يصنع السيوف بمكة، ولم يكن نصرانيا ولا يهوديا، ودحض القرآن زعمهم، يقول تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ (1) ..

صحيح أن هناك فريقا من المستشرقين قد وقفوا إلى جانب الحق، ولم يسخروا علومهم وبحوثهم لخدمة الاستكبار والاستعلاء الغربي، المتمثل في قهر الشرق الإسلامي، واستعمار سياسيا وعسكريا واقتصاديا وإعلاميا، بل إن بعضهم ليشعر بالخرج والتجمل من موقف أساتذتهم وزملائهم، المؤيد للاستعمار والاستكبار، وإنما درسوا الإسلام بموضوعية، ولحساب الحقيقة العلمية الخالصة، واستطاعوا الانعتاق من أسر التقاليد الاستشراقية المستقرة، والحاكمة منذ زمن بعيد جدا.

لهذا يقول (اسطفان وايلد): والأقبح من ذلك، أنه يوجد جماعة يسمون أنفسهم مستشرقين، سخروا معلوماتهم عن الإسلام وتاريخه في سبيل مكافحة الإسلام والمسلمين، وهذا واقع مؤلم، لا بد أن يعترف به المستشرقون المخلصون لرسالتهم بكل صراحة (2).

وقف (يوهان فولك) مدافعا بكل ثقله عن كتاب الله فقال: "لقد فقدت دراسات المستشرقين الكبار صلتها بأفكار القرآن المتميزة والرصينة، بصرف النظرة عن كونها فكرة دينية أو تعبيرا أو مصطلحا أو حقيقة تشريعية، أو قصة أو موضوعا أو كلمة مفردة، أو أنماطا متنوعة من التراكيب، وإرجاعها إلى مصادرها في الأديان السابقة، كلما كان ذلك ممكنا، بهدف شطر الصورة الحية المتكاملة للرسول والقرآن إلى ألف نتفة وجذاذة".

كما اعترض المستشرق السويدي (تور أندريه) على هذا الاتجاه الاستشراقي، المتشكك في أصالة القرآن، وقال في سخرية لاذعة: "كان المهمة الكبرى للمستشرقين الدارسين لشخص الرسول هي محاولة فهم كيف أن الرسول - بتأثير روح البيئة المحيطة -

(1) سورة النحل، آية 103.

(2) انظر كتاب الاستشراق، للشرقاوي، صفحة 12.

قد لفق أو زور أشتاتا عديدة شديدة التنافر في وقت واحد هو القرآن⁽¹⁾.

أما (ج. فوك) فقد أكد على الأثر السلبي للمستشرقين فيما يتعلق بهذا الموضوع على تصور الغرب للإسلام وكتابه ورسوله قائلا: "لقد صبغ الجدل المضاد للإسلام في الغرب صورة محمد بلون حالك السواد، ولقد طغت أحكامهم على هذا المجال كله، وأضافوا لحنا جديدا إلى عزف هذه الجوقة، وذلك بتأكيدهم على تبعية الرسول محمد، واعتماده على الأديان السابقة الموحى بها. ويؤكد فوك رأيه قائلا:

"هذه المحاولات تريد أن تمزق القرآن فيما يتعلق بأصوله ومصادره، إلى عدد لا يحصى له من أحجار الموزايكو الصغيرة، والتي لا توجد رابطة داخلية تجمعها أبداً."

التشكيك في لغة القرآن وفصاحته

بعد أن أسرف المستشرقون في التشكيك في مصدر القرآن، وكأن الأمر قد استقام لهم، راحوا يشككون في سلامته اللغوية والأسلوبية، ويحاولون النيل من بيانه وفصاحته وبلاغته ونظمه وترتيبه ومعانيه، وكل ما يتعلق بعظمته وسموه وإعجازه. يقول (توماس كارلايل) مؤلف كتاب الأبطال، بعد أن اطلع على ترجمة جورج سيل المشوهة الناقصة عن القرآن الكريم: "إنني يجب أن أقول إنني لم أعان قراءة متعبة كقراءته أبداً.. إنه مجموعة مشوشة مضطربة.. فج.. تكرار بلا نهاية.. التواء طويل.. تشابك... فج جدا، مشوش، غباوة لا تحتمل⁽²⁾."

أما المستشرق (دوزي ت 1883م) فقال: "إنه كتاب ذو ذوق رديء للغاية، ولا جديد فيه إلا القليل، وفيه إطناب بالغ وعمل، إلى حد بعيد⁽³⁾". وإلى مثل هذا، كتب جولدزيهر، وبلاشير، ودوزي، ونيكلسون وغيرهم الكثير.

أما المستشرق (كازانوفا)، فإنه يشك في نسبة بعض الآيات إلى الوحي، ويرجح دون اعتماد على منطق أو وثائق أو وقائع ثابتة، أن أبا بكر هو الذي أضاف بعض

---

(1) محمد الإنسان وعقيدته، تور أندريه، نيويورك، 1939م.

(2) الامتشرق، د. محمد عبد الله الشرقاوي، مرجع سابق، صفحة 115.

(3) الإسلام في الفكر الغربي، د. زقزوق، مرجع سابق، صفحة 118.

الآيات للقرآن الكريم⁽¹⁾.

ويتحدث (آرنولد نيكلسون): "والقارئون للقرآن من الأوروبيين لا تعوزهم الدهشى من اضطراب مؤلفه وهو محمد، وعدم تماسكه في معالجة كبار العضلات، وهو نفسه لم يكن على علم بهذه المتعارضات، كما لم تكن حجر عثرة في سبيل صحابته، الذين نقل إيمانهم الساذج القرآن على أنه كلام الله.. لكن الصدع من هنا وجد وسرعان ما أظهر نتائج بعيدة الآثار⁽²⁾."

أما المستشرق (لوت)، فقد ذهب إلى أن النبي ﷺ، مدين بفكرة فواتح السور مثل: حم، وطسم، وكهيعص، وغيرها، لتأثير أجنبي، ويرجح أنه تأثير يهودي، ظنا منه أن السور التي بدأت بهذه الفواتح هي مدنية، خضع فيها النبي ﷺ لتأثير اليهود، ولو دقق هذا الأفاك لعلم أن سبعا وعشرين سورة من تلك السور التسع والعشرين مكية، وأن اثنتين فقط من هذه السور مدنية، وهما سورة البقرة وآل عمران.

المستشرقون والسنة المطهرة

ترتبط السنة المطهرة بالقرآن الكريم ارتباطا وثيقا، لا يمكن أن يتصور ان تنفك عراه البتة، وهذا يفهم من صريح القرآن الكريم: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾⁽³⁾.

ومن بداهة الأمور إن يقال إن السنة تمثل بالنسبة للقرآن: المفصلة لمجمله، والمبينة لمشكله، والباسطة لمختصره. ومن بداهة الأمور أن يقال كذلك إن السنة هي الأصل الثاني للإسلام، وإنها وحي الله إلى الناس، بلغه رسول الله ﷺ، وأمرنا أن نتمسك به، ونحافظ عليه، قال ﷺ: "تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي". حاول بعض رجال المؤسسة الاستشراقية المتجافين عن أبسط قواعد البحث

---

(1) انظر: الدكتور الشرقاوي، مرجع سابق، صفحة 117، عن النقرة في مناهج المستشرقين، بحث التهامي.

(2) الصوفية في الإسلام، نيكلسون، ترجمة نور الدين شريعة، القاهرة، صفحة 7-8.

(3) سورة النحل، آية 44.

العلمي المرعية، وأصوله المقررة، حاولوا في هجمة منكرة فاضحة، التشكيك في السنة، ولم يألوا جهداً ما وسعهم ذلك، بغية هدمها ونقضها وطمسها، وهي محاولات مأجورة، من قبل رجال التبشير والاستعمار معا.

يرى (مكسيم رودنسون) أن علماء المسلمين الثقات، قد ردوا عددا كبيرا من الأحاديث، ومع ذلك فإن المنهج الذي استخدموه في ذلك، لا يرضى عنه المستشرقون اليوم. وتبدو الأحاديث التي قبلها العلماء المسلمون ليست أكثر وثاقة - في نظر المستشرقين - من تلك الأحاديث التي ضعفوها⁽¹⁾.

كان أول وأكبر مستشرق قام بمحاولة واسعة شاملة، للتشكيك في الحديث النبوي، هو اليهودي (جولدزيهر)، الذي يعده تلاميذه أعمق العارفين بالحديث النبوي، والذي كان يعتبر القسم الأعظم من الحديث بمثابة نتيجة لتطور الإسلام الديني والتاريخي والاجتماعي في القرنين الأول والثاني. فالحديث في رأيه: لا يعد وثيقة لتاريخ الإسلام في عهده الأول، وإنما هو أثر من آثار الجهود التي ظهرت في المجتمع الإسلامي، في عصور المراحل الناضجة لتطور الإسلام. كيف لا، فقد كانت الطبيعة اليهودية ومستقبل اليهود، كانتا الشغل الشاغل لجولدزيهر، وهو نفسه الذي يقول: "إن اليهودية نبض حياتي".

يقول (يوهان فلك) عن جولدزيهر: "إن العلم مدين دينا كبيرا لما كتبه جولدزيهر في موضوع الحديث، وقد كان تأثيره على مسار الدراسات الإسلامية الاستشراقية، أعظم مما كان لأي من معاصريه من المستشرقين، فقد حدد تحديدا حاسما اتجاه البحث في هذه الدراسات وتطوره.

ويلخص المستشرق (فانمولر) عمل جولدزيهر الخارق قائلا: "لقد كان جولدزيهر أعظم العارفين بعلم الحديث النبوي، وقد تناول في القسم الثاني من كتابه "دراسات محمدية" موضوع تطور الحديث تناولا عميقا، وراح - بما له من علم عميق واطلاع يفوق كل وصف - يبحث التطور الداخلي والخارجي للحديث من كل النواحي، ولم يعد يشق فيه، مثلما كان دوزي، ولا يزال يفعل ذلك في كتابه "مقال في تاريخ الإسلام".

---

(1) الاستشراق، د. الشرقاوي، مرجع سابق، صفحة 123.

وبالأحرى: كان جولدزيهر يعتبر القسم الأعظم من الحديث، بمثابة نتيجة لتطور الإسلام الديني والتاريخي والاجتماعي في القرنين الأول والثاني. فالحديث في رأيه، لا يعد وثيقة لتاريخ الإسلام في عهده الأول، وإنما هو أثر من آثار الجهود التي ظهرت في المجتمع الإسلامي في عصور المراحل الناضجة لتطور الإسلام⁽¹⁾.

يؤكد جولدزيهر أنه أمكن اختراع أو وضع الأحاديث الكثيرة، وعلى سبيل المثال يقول جولدزيهر: عندما اشتدت الخصومة بين البيت الأموي والعلماء الصالحين، راح العلماء يخترعون الأحاديث لمحاربة الطغيان والظلم، وراح علماء السلطة يخترعون الأحاديث التي تخدم مصالحهم. ولم يقف الحد عند وضع الأحاديث في الأغراض السياسية، بل تعداه إلى الوضع في النواحي الدينية... في أمور العبادات التي لا تتفق مع ما يراه أهل المدينة، وقد استمر هذا الحال في وضع الأحاديث في القرن الثاني أيضا⁽²⁾.

ويأتي في المرتبة الثانية المستشرق (جوزيف شاخت)، الذي سار على خط مواز لجولدزيهر تماما، وهو الذي أصدر كتابا بعنوان: المدخل إلى الفقه الإسلامي، وكتاب: أصول الشريعة المحمدية. كما أن (شاخت) يزعم أن أكبر قدر من أسانيد الأحاديث اعتباطي وبدائي. ولم يقف شاخت عند هذا الحد، بل راح يتجنى على الإمام الشافعي، ويتهمه بالتحريف والبعد عن الأمانة العلمية، ويخلق أمثلة كثيرة.

يقول (كولسون) أستاذ الفقه الإسلامي في جامعة لندن: "إن (شاخت) صانع نظرية عن أصول الشريعة الإسلامية، غير قابلة للدحض في إطارها الواسع". أما (جب) فيرى أن كتاب المدخل إلى الفقه الإسلامي لجولدزيهر، الذي نشره عام 1981م، أنه سيصبح أساسا للمستقبل لكل دراسة عن حضارة الإسلام وشريعته، على الأقل في العالم الغربي.

أما خلاصة آراء (شاخت) ومحصلتها النهائية، فتتمثل في: "من الصعوبة اعتبار

---

(1) الاستشراق والخلفية الحضارية، د. محمود حمدي زقزوق، كتاب الأمة، الدوحة، قطر، صفحة 102.

(2) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، الدكتور مصطفى السباعي، نشرة 1978م، صفحة 19-20، وكتاب الوضع في الحديث النبوي، د. عمر حسن فلاتة، جامعة الأزهر، مكتبة الغزالي، بيروت، 1981م.

حديث من الأحاديث الفقهية صحيح النسبة إلى النبي، ذلك أنه في الجزء الأكبر من القرن الأول لم يكن للفقه الإسلامي - في معناه الاصطلاحي - وجود كما كان في عهد النبي، والقانون - أي الشريعة - من حيث هي هكذا، كانت تقع خارجة عن نطاق الدين، وما لم يكن هناك اعتراض ديني أو معنوي أو روحي، على تعامل خاص مع السلوك، فقد كانت مسألة القانون (الشريعة) تمثل عملية لا مبالاة بالنسبة للمسلمين⁽¹⁾.

أما المستشرق اليسوعي البلجيكي (هنري لامانس)، فقد تبنى البحث، والأفكار التي طرحها جولدزيهر، وتطرف في التحليل النقدي للحديث النبوي عند المسلمين غاية التطرف.

إن أهداف هؤلاء الأفاكون الضالون والمغضوب عليهم، تتمثل في:

- إن مطالبة الشعوب الإسلامية، ورغبة بعض الحكام في العودة إلى الشريعة الإسلامية، لا أساس لها، لأن الشريعة في حقيقتها خارجة عن نطاق الدين.
- ما يسمى بالفقه الإسلامي ليس مبنيًا على كتاب الله وسنة رسوله، لأنه لا يوجد ما يمكن تسميته سنة النبي، بل إن جزءًا غير قليل من الفقه الإسلامي مأخوذ من شرائع اليهود، والكنيسة وديانات أخرى، عدا اجتهاد المجتهدين.

المستشرقون وسيرة الرسول ﷺ

هذا باب واسع خاض فيه كثير من المستشرقين، وكتبوا فيه بحوثًا ودراسات عديدة، يصعب حصرها. لم ينصف معظمهم الرسول ﷺ، فرموه بالكذب والدجل والجنون، إلى غير ذلك من التهم والمفتريات، كما أن أكثرهم نظر إلى السيرة المطهرة والسنة المشرفة بعين الارتياب والتشكك. ونسوق بعض الأمثلة التي تعطي صورة مجملة عن الموقف العام، لكثير من رجالات المؤسسة الاستشراقية، من الرسول الكريم ﷺ:

يزعم المستشرق (جوستاف فيل) في كتابه: محمد النبي، الذي صدر سنة 1843م: أن ما كان يتتاب الرسول الكريم ﷺ مما يشبه الحمى، وما كان يسمعه من صوت

---

(1) بحث الدكتور مصطفى الأعظمي في مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية، صفحة 68-108، انظر كتاب الاستشراق، للشرفاوي، مرجع سابق، صفحة 128.

كصلصلة الجرس، ليس وحيا، وإنما هو نوبات صرع واضطرابات عصبية.
أما المستشرق (أليوس سبرنجر) فقد زعم في كتابه عن حياة محمد وتعاليمه سنة 1861م، أن الرسول ﷺ كان مصابا بالصرع والهستيريا معا.
أما المستشرق (تيودور نولدكه)، فقد زعم في كتابه عن تاريخ القرآن سنة 1909م، أن محمدا ﷺ كانت تتأه نوبات عنيفة من الانفعال، جعلته يظن أنه تحت تأثير إلهي، ويظن أنه يتلقى وحيا.

أما المستشرق (فيليب حتي)، فيرى أن سيرة الرسول محمد ﷺ، قد كتبت من الذاكرة بعد وفاته ﷺ بزمن طويل، وأن كتاب السيرة كتبوها كما كانوا يرغبون أن تكون عليه سيرة الرسول لا كما وقعت بالفعل، وأنهم قد اختلقوا وخلعوا على مؤسس ديانتهم، وباني مجدهم، كثيرا من التبجيل والتعظيم، ووضعوا لذلك أحاديث، ونخلوه أفعالا ليست له.

كما أسهم المستشرقون في تشويه صورة الشرق والعرب خاصة، وأظهروهم في صورة بشعة، يتصفون بها بالخيانة، والسادية، والمتاجرة في الرقيق، وأن العربي وغد لئيم شهواني خبيث، عدواني وإرهابي⁽¹⁾.

أما المستشرق (هنري لامنس) فقد كتب ممتلئا بالاحتقار الرهيب للإسلام، ولجده الزائف، ولرسوله الفاسق الداعر، ولنفاقه، ولعرب الصحراء الذين كانوا في تقديره جبناء متبجحين بهمة مخربين. ثم عرج صوب الخليفة علي ابن أبي طالب، فوصفه بالبدانة، والقباحة، والجبن، وسوء الخلق، والاستسلام المهين لغطسة زوجته الغبية المتدمرة، فاطمة⁽²⁾.

---

(1) المستشرقون، ادوارد سعيد، مرجع سابق، صفحة 286-288.

(2) الاستشراق، الشرقاوي، مرجع سابق، صفحة 147.

وخلص القول، إن كثيرا من هؤلاء المستشرقين قد تواطأوا على دراسة الإسلام بمنهج معوج، حيث قدموه في صورة كريهة مشوهة لمواطنيهم، فسمموا عقولهم، وأفسدوا مشاعرهم نحو الإسلام، كما عملوا على سلخ العالم الإسلامي من هويته وأصالته، وذاتيته وخصائصه، ومن ثم ضاع الطريق من تحت أقدامه، لأنه لم يصبح غريبا، ولم يبق شرقيا كما كان.

هذا غيظ من فيض، ومن أحب التوسعة، فليراجع ما كتب في مراجع البحوث ومصادرها عن أهداف الاستشراق، وفساد نية المستشرقين.

الفصل الثاني

مولد المصطفى "صلوات الله وسلامه عليه"

عندما ادهمت ظلمات الأنفس، واضطربت سكينة الأفئدة، وضافت فجاج الأرض على أهل الجزيرة بما رحبت، وتاهت الأبواب في خرافات الأصنام والأوثان، بعد أن شبعت سفكا وظلما وجورا، تطلعت القلوب الحائرة إلى رحمة الله سبحانه، وترقرقت في العيون دموع الرجاء، واختلجت في الصدور زفرات الندم، ونظرت الدنيا ترقب الأمل الوضاء في سمائها.. وإذا بشعاع النجاة يشرق بطلعته، فتهدات أضواؤه تهادي الرجاء في القلوب الحائرة، وشعّ لألاؤه فارتسمت على صفحة الكون صورة الجلال، وسُطر في أفق الحياة والكون اسم محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي.

ولد المصطفى رسول الله محمد ﷺ يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول عام الفيل⁽¹⁾ في مكة المكرمة⁽²⁾، فاستبشرت بمولده بطحاء أم القرى وشعابها، واشراّبت أعناق البشرية جمعاء، ترنو إلى سنا طلعتة، وتنتظر فيض نوره وبركته.

---

(1) قيل كان مولده ﷺ في رمضان سنة 570 م، وهذا القول موافق لقول من قال: إن أمه حملت به في أيام التشريق والله أعلم. وذكروا أن الفيل جاء مكة في المحرم، وأنه ﷺ ولد بعد مجيء الفيل بخمسين يوماً، وأهل الحساب يقولون: وافق مولده من الشهور الشمسية نيسان، وكانت لعشرين مضت منه، وولد بالغفر من المنازل، وهو مولد النبيين، ولذلك قيل: خير منزلتين في الأبد: بين الزنايا والأسد، لأن الغفر يليه من العقرب زناياها، ولا ضرر في الزنايا، إنما تضر العقرب بذنباها، ويليه من الأسد أليته، وهو السماك، والأسد لا يضر بأليته، إنما يخلبه ونابه. وقد حقق محمود باشا الفلكي أن مولده ﷺ كان صبيحة يوم الاثنين تاسع ربيع الأول الموافق لليوم العشرين من نيسان سنة 571 م، وهو يوافق السنة الأولى من حادثة الفيل، (انظر كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، الشيخ محمد الخضري بك، دار الثقافة، عمان، ط1، 1410هـ/1990م، ص11).

(2) قيل: وُلد بالشعب، وقيل في الدار التي عند الصفا، وكانت بعد لمحمد بن يوسف أخي الحجاج، ثم بنتها زبيدة مسجداً حين حجّت، وكانت قابله الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف.

التمس عبد المطلب لحفيده محمد ﷺ المراضع⁽¹⁾، وكان سبب دفع قريش وغيرهم من أشرف العرب أولادهم إلى المراضع، لينشأ الطفل في الأعراب والبدو، فيكون أفصح للسانه، وأجلد لجسمه.

استرضع عبد المطلب لحفيده امرأة من بني سعد⁽²⁾، اسمها حليلة السعدية بنت أبي ذؤيب عبد الله بن الحارث بن شجنة بن عامر بن رزام بن ناصرة بن قُصَيَّة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خَصَفَة بن قيس بن عيلان. واسم زوج حليلة السعدية: الحارث بن عبد العزى بن رفاعه بن ملان ابن ناصرة ابن قُصَيَّة بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة ابن خَصَفَة بن قيس ابن عيلان.

كان لحليلة السعدية من الأولاد: عبد الله، وأنيسة، وخدامة ولقبها الشيماء أخت الرسول ﷺ من الرضاعة. ولهذا قال ﷺ لأبي بكر رضي الله عنه حين قال: "ما رأيت أفصح منك يا رسول الله." فقال ﷺ: "وما يمنعني، وأنا من قريش، واسترضعت في بني سعد بن بكر"⁽³⁾.

قدمت السيدة آمنة بنت وهب ومعها ابنها محمد ﷺ، على أخواله من بني عدي بن النجار في المدينة، فزيره إياهم، وفي طريق عودتها، مرضت وتوفيت بالأبواء ودفنت

---

(1) أرضعته ﷺ ثوية الأسلمية التي توفيت في مكة سنة 7هـ. وكانت جارية لأبي لهب، قبل أن ترضعه حليلة السعدية، أرضعته وعمه حمزة، وعبد الله بن جحش، وأبو سلمة بن عبد الأسد. وكان رسول الله ﷺ يعرف ذلك لثوية، ويصلها من المدينة. فلما افتتح مكة سأل عنها وعن ابنها مسروح، فأخبر أنها ماتا، وسأل عن قرابتها فلم يجد أحداً منهم حياً.

(2) التماس الأجر على الرضعاء لم يكن محموداً عند أكثر نساء العرب، حيث جرى المثل: "تموت الحرّة ولا تأكل بثديها"، ويحتمل أن تكون حليلة ونساء قومها طلبن الرضعاء اضطراراً للأزمة التي أصابتهم، والسنة الشهباء التي اقتحمتهم.

(3) رده حليلة السعدية إلى أمه وهو ابن خمس سنين وشهر. ولم تره بعد ذلك إلا مرتين: إحداهما بعد تزويجه خديجة رضي الله عنها، جاءته تشكو إليه السنة، وأن قومها قد استنوا، فأعطتها خديجة عشرين رأساً من الغنم وبكرات، والمرّة الثانية: يوم حنين.

فيها⁽¹⁾، وله ﷺ من العمر ست سنين. وعاد يتيم الأب والأم مع حاضنته أم أيمن، وهي بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان، مولاة رسول الله ﷺ، ورثها من أبيه، وقيل من أمه. ولما شب رسول الله ﷺ أعتقها وزوجها رجلاً اسمه عبيد، فولدت منه ابنها أيمن فعرفت به. ولما مات عبيد، تزوجها حب رسول الله زيد بن حارثة مولى رسول الله ﷺ، فولدت له أسامة بن زيد.

كانت أم أيمن من الصالحات، هاجرت الهجرتين: إلى الحبشة، وإلى المدينة. وكان ﷺ يزورها في بيتها، ويقول: "أمي بعد أمي". وكذلك كان أبو بكر وعمر يزورانها في بيتها. وقد توفيت بعد رسول الله ﷺ بخمسة أشهر، وقيل بستة أشهر⁽²⁾.

تزوج رسول الله ﷺ خديجة⁽³⁾ بنت خويلد، التي ولدت بمكة سنة 68 قبل الهجرة الموافق 556 م، وتوفيت سنة 3 قبل الهجرة الموافق 620 م. وهي:

أم المؤمنين خديجة الكبرى بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي ابن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر.

وأُمها: فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر.

وأُم فاطمة: هالة بنت عبد مناف بن الحارث بن عمرو بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر.

وأُم هالة: قلابة بنت سَعِيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر.

كان عُمَرُ رسول الله ﷺ عندما اقترن بخديجة الكبرى، خمساً وعشرين سنة، وكان عمرها إذ ذاك خمساً وثلاثين⁽⁴⁾، وقيل: أربعون سنة، وقيل غير ذلك والله أعلم.

(1) تبعد عن المدينة حوالي 200 كم وهي شرق قرية مستورة. بينها وبين الحجرة 23 ميلاً.

(2) البداية والنهاية، ص 6/334، وأنساب الأشراف للبلاذري، ج 1، صفحة 98.

(3) خديجة: اسم عربي يعني الطفلة المولودة قبل الأوان (خداج).

(4) البداية والنهاية، 2/295.

كانت السيدة خديجة أوسط نساء قريش نسباً⁽¹⁾، وأعظمهن شرفاً، وأكثرهن مالاً، وكانت حازمة، لبية، شريفة. أصدقها رسول الله ﷺ عشرين بكرة⁽²⁾. وكانت أول امرأة تزوجها، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. فولدت له ﷺ ولده كلهم إلا إبراهيم. قال ابن إسحق أول ما حملت السيدة خديجة الكبرى: القاسم، وهو أكبر ولد رسول الله ﷺ، وبه يكنى، ثم عبدالله الملقب (الطيب والظاهر) ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة الزهراء.

أما عبد الله، فمات قبل البعثة، أما القاسم، فمات بعد البعثة، ومات رضيعة، وقبره ظاهر قرب قبر أمه خديجة الكبرى في الحجون بمكة.

أما إبراهيم، فأمه مارية⁽³⁾ بنت شمعون بن إبراهيم القبطية، مات صغيراً في المدينة المنورة، وقبره بالبقيع.

أما زينب بنت محمد، فكانت أكبر بناته، تزوجها أبو العاص واسمه القاسم بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، وكانت خديجة أم المؤمنين خالة أبي العاص. وولدت زينب لأبي العاص علياً، الذي مات مراهماً، وأمامة، وهي التي تزوجها الإمام علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة الزهراء، ولم تلد أمامة لعلي ومات عنها، فتزوجها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، فماتت عنده ولم تلد له.

ماتت زينب بنت محمد عند أبي العاص سنة 8 هـ، ودفنت بالبقيع. ومات أبو العاص في خلافة عمر.

---

(1) تزوجت خديجة قبل الرسول ﷺ: هند بن زرارة، وكانت قبله عند عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم.

(2) البكرة: الناقة الفتية الشابة.

(3) هي مارية بنت شمعون القبطية، من قرية حفن من كروة أنصنا في صعيد مصر. أهداها المقوقس القبطي واسمه جريج بن ميناء إلى الرسول ﷺ مع اختها سيرين وأرسل معها بغلة سماها الرسول ﷺ (ذَلْدَل) وغلاماً اسمه مأبوز وأرسل معه عسلاً وقدحا من قوارير كان يشرب فيها. توفيت مارية سنة 16 هـ ودفنت بالبقيع. ومارية: معناها البقرة الفتية إذا كان اللفظ مخففاً، والمساء إذا كان اللفظ مشدداً.

أما رقية بنت محمد، فقد تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهاجرت معه إلى الحبشة، وولدت له ابناً اسمه عبد الله، مات عن أربع سنين. وماتت رقية يوم الاثنين 15 رمضان سنة 2هـ، بعد ثلاثة أيام من يوم بدر، ودفنت بالبقيع.

أما أم كلثوم بنت محمد، فقد تزوجها عثمان بن عفان، لذا سمي بـ "ذي النورين"، ولم تزل عنده حتى توفيت سنة تسع، ولم تعقب، ودفنت بالبقيع.

أما فاطمة الزهراء بنت محمد ﷺ، فكانت أول زوجات الإمام علي، ولم يتزوج غيرها إلا بعد أن توفيت، وقد رزق منها: الحسن، والحسين، والمحسن، وزينب الكبرى، ورقية المسماة أم كلثوم.

أسلمت الزهراء روحها إلى بارئها، بعد صلاة عصر يوم الإثنين، لثلاث خلون من جمادى الأولى سنة 11 هـ، ودفنت في قبر لا يزال مجهولاً.

صفة رسول الله ﷺ

كان رسول الله ﷺ أحسن الناس وجهاً، يتلألأ تالؤلؤ القمر ليلة البدر حسناً، أزهر اللون، ليس أبيض أمهق⁽¹⁾ ولا آدم. واسع الجبين، أزج⁽²⁾ الحواجب⁽²⁾ أبلج ما بينهما، سوابغ من غير قرن بينها، كأن ما بينهما الفضة المخلصة. كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. أهدب⁽³⁾ الأشفار⁽³⁾، عظيم الفم ضليعه، مفلج الأسنان، طويل شق العين أكحلها، أدعجهما، لا يضحك إلا تبسماً، وإذا تبسّم تالألأ، أقنى⁽⁴⁾ العرنين⁽⁴⁾ ويحسبه من لم يتأمله أشم⁽⁵⁾، رَجُلُ الشعر⁽⁶⁾، ليس بالجعد القطط ولا السبط، إذا انفرت عقيقته انفرت وإلا فلا، يجاور شعره شحمة أذنه إذا هو وفره، كث اللحية.

(1) أمهق: شديد البياض.

(2) أزج الحواجب: تقوس مع طول في طرفه وامتداد.

(3) الأشفار: أهداب العين.

(4) أقنى العرنين: رقة أرنبة الأنف.

(5) اشم: أي مرتفع قصبة الأنف.

(6) رَجُلُ الشعر: مسرّح بين الجعودة والسبوط.

كان رسول الله ﷺ أطول من المربع، وأقصر من المثلث⁽¹⁾ ربعة من القوم، ليس بالطويل الممغط، ولا بالقصير المتردد، عظيم الهامة فخماً مفخماً، ضخمة الكراديس⁽²⁾ بعيد ما بين المنكبين، واسع الظهر، بين كتفيه خاتم النبوة. لين الكفين، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحه، سبط القصب⁽³⁾ عريض الصدر، دقيق المسربة⁽⁴⁾ موصول ما بين السرة واللبة يجري كالخط، عادي الثديين والبطن مما سوى ذلك، مسيح القدمين⁽⁵⁾ ينبو عنهما الماء. طيب الطيب والعرق، لا يُشم منه إلا العنبر، والمسك الطيب ريحه. معتدل الخلق في السمن بدنأ في آخر عمره، متماسك سواء البطن والصدر. إذا مشى يمشي تكفواً⁽⁶⁾، وإذا زال زال تقلصاً، وإذا التفت التفت جميعاً، يمشي هوناً، وإذا مشى كأنه ينحط من صبيب. خافض الطرف، جل نظره الملاحظة، يبدر من لقيه بالسلام، ولا يدع أحداً يمشي خلفه، ويقول: "ظهري للملائكة". توفاه الله وليس في رأسه ولحيته إلا عشرون شعرة بيضاء⁽⁷⁾.

كان ﷺ يلبس ما وجد: كتاناً، أو صوفاً، أو قطناً، والغالب القطن قميصاً، أو رداء، أو إزاراً، ويحب الثياب الخضراء، ويلبس البردة، والخبرة، والجبة، والحلة الحمراء، والقباء والثوب السارج والأسود، والفرو المعلم على أطرافه بسندس. وكان له ثوبان للجمعة، وبردة خضراء للعيد، يلبس العمامة البيضاء، والسوداء أيضاً، والأكثر البيضاء بغير قلنسوة، وقلنسوة بغير عمامة، ولم تكن عمامته كبيرة تؤذي الرأس، وليست بالصغيرة تقصر عن وقاية الحر والبرد. قال الطبري: "إن طولها سبعة أذرع، وأنها في عرض ذراع، وثيابه فوق الكعبين، يلبس ثيابه ميامنة، وينزعها بالعكس، وقد قال عند لبسها: "الحمد لله

(1) المثلث: الطويل البائن الطول.

(2) الكراديس: عظام المفاصل.

(3) سبط القصب: يميلان إلى الغلظ والقصر.

(4) المسربة: الشعر الممتد من الصدر إلى السرة.

(5) مسيح القدمين: أملسهما.

(6) تكفو: تمايل إلى الإمام.

(7) انظر: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، المؤسسة العربية للطباعة، القاهرة ج18، ص273. ومحمد حسين هيكل، حياة محمد، القاهرة، 1965، ص123.

الذي كساني ما أستر به عورتني وأتجمل به .

وكان له ﷺ خاتم من فضة وفصّه منه، ونقشه: "محمد رسول الله"، يتختم في خنصر يمينه ويساره، ولكن اليمين أكثر، ويلبس النعال السبتية، والناسومة، والخف.

كان فرشاه من آدم (الجلد)، خشوه ليف، طوله ذراعان وشيء، وعرضه ذراع ونحو شبر، وله عباءة تُفرش له، يثني طاقة تحتها، وربما نام على حصير، وعلى الأرض الجرداء. يحب الطيب، ويتطيب بغاليه، ويتبخّر بالكافور، والعود، ويكتحل بالأثمّد، وهو خاتم النبيين، وأجود الناس صدراً، وأشجعهم قلباً، وأصدقهم لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه فعرفه، أحبه.

ومن أسمائه ﷺ، وكلها نعوت ليست أعلاماً محضة لمجرد التعريف، بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به، توجب له المدح والكمال، فمنها: محمد وهو أشهرها، ومنها: أحمد وهو الاسم الذي ورد في القرآن الكريم على لسان السيد المسيح ﷺ، ومنها: المتوكل، والمأحى، والحاشر، والعاقب، والمقفى، ونبي التوبة، ونبي الرحمة، ونبي الملحمة، والفتاح، والأمين، والشاهد، والمبشّر، والبشير، والنذير، والقاسم، والضحوك، والقتال، وعبد الله، والسراج المنير، وسيد ولد آدم، وصاحب لواء الحمد، وصاحب المقام المحمود، وغير ذلك من الاسماء، لأن أسماءه إذا كانت أوصاف المدح، فله من كل وصف اسم، لكن ينبغي أن يُفرق بين الوصف المختص به، أو الغالب عليه ويشتهق منه اسمه، وبين الوصف المشترك، فلا يكون له اسم يخصّه. وقال جبير بن مطعم: سمى لنا رسول الله ﷺ نفسه أسماء فقال: "أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا المأحى الذي يحو الله بي الكفر، وأنا الجاشر الذي يحشر الناس على قدمي، والعاقب الذي ليس بعده نبي".

وأسماءه ﷺ نوعان: أحدهما خاص، لا يشركه فيه غيره من الرسل، كمحمد، وأحمد، والعاقب، والحاشر، والمقفى، ونبي الملحمة. والثاني ما يشاركه في معناه غيره من الرسل، ولكن له منه كماله، فهو تختص بكمال دون أصله، كرسول الله، ونبيه، وعبد،

والشاهد، والمبشر، والنذير، ونبي الرحمة، ونبي التوبة⁽¹⁾.

وما أحسن ما أورد البخاري الذي قال: حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأحمد، والمأحي الذي يحو الله بي الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، والعاقب، الذي ليس بعدي نبي"⁽²⁾. وعن أبي موسى قال: سمى لنا رسول الله ﷺ نفسه أسماء منها ما حفظنا فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، والحاشر، والمقفى، ونبي الرحمة والتوبة". رواه أبو داود ومسلم.

ولله درّ حسان بن ثابت إذ يقول:

أغرّ عليه للنبوّة خاتم	من الله من نور يلوح ويشهد
وضم إليه اسم النبي إلى اسمه	إذا قال في الخمس المؤذن أشهد
وشقّ له من اسمه كي يجله	فدو العرش محمود وأنت محمد

بعثته ﷺ

لما بلغ ﷺ أربعين سنة، بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، وكافة للناس بشيراً ونذيراً، فكان أول ما بُدئ به رسول الله ﷺ من النبوة، حين أراد الله كرامته، ورحمة العباد به، أنه كان يسمع نداء يأمره بستر عورته، حين كان يحمل الحجارة من أجياد لتجديد بناء الكعبة، وكان عمره ﷺ يومئذ خمسا وثلاثين، بالإضافة إلى الرؤيا الصادقة.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "لا يرى رسول الله ﷺ رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح". وقالت: "وحبّ الله تعالى إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده. وكان يتحنّث بغار حراء". وكان إذا خرج لحاجته أبعد، حتى تحسّر عنه البيوت، ويفي إلى شعاب مكة، وهضابها، وبطون أوديتها، فلا يمر ﷺ بحجر ولا شجر،

(1) الإمام الحافظ ابن القيم الجوزية، زاد المعاد في هدى خير العباد، دار الكتاب العربي، بيروت، ج1، ص20-21.

(2) كما رواه الإمام مسلم من حديث الزهري.

إلا قال: "السلام عليك يا رسول الله". فالتفت رسول الله ﷺ حوله، وعن يمينه وشماله، وخلفه، فلا يرى إلا الشجر والحجارة⁽¹⁾.

وثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله ﷺ، لما عمل له المنبر، وكان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجد، فلما وضع المنبر أول ما وضع، وجاء النبي ﷺ ليخطب، فجاوز الجذع إلى نحو المنبر، فعند ذلك حنّ الجذع، وجعل يئنّ كما يئنّ الصبي الذي يسكت، لما كان يسمع من الذكر والوحي عنده.

وقد ثبت بالطرق الصحاح عن عامر الشعبي أن رسول الله ﷺ وكل به إسرافيل عليه السلام، فكان يترأى له ثلاث سنين، ويأتيه بالكلمة من الوحي والشيء، ثم وكل به جبريل عليه السلام، فجاءه بالقرآن والوحي⁽²⁾.

كان رسول الله ﷺ يجاور غار حراء في شهر رمضان من كل سنة، وكان ذلك مما تحنّث به قريش في الجاهلية، ويطعم من جاء من المساكين، فإذا قضى رسول الله ﷺ جواره من شهره ذلك، كان أول ما يبدأ به الطواف حول الكعبة سبعا، أو ما شاء الله من ذلك، ثم يرجع إلى بيته.

حتى إذا كان شهر رمضان المبارك، الذي أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته، من السنة التي بعثه الله فيها، خرج رسول الله ﷺ إلى غار حراء، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله تعالى فيها برسالته، جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى، وكان ذلك يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان المبارك.

قال سبحانه وتعالى: ﴿حَمْدٌ ۝١﴾ وَالْكِتَابُ الْمُبِينُ ۝٢ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ ۝٣ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝٤﴾⁽³⁾. ويخبرنا تبارك وتعالى أنه أنزل القرآن الكريم في ليلة مباركة. وقيل: ليلة مباركة كثيرة الخير، بينها وبين ليلة القدر أربعون ليلة، والجمهور على أنها ليلة القدر.

(1) وفي مصنف الترمذي ومسلم أيضاً أن رسول الله ﷺ قال: "إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليّ قبل أن ينزل عليّ".

(2) السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام المعافري، مكتبة الرياض الحديثة، جز 1، صفحة 220.

(3) سورة الدخان، آية: ١ - ٣.

وقال الله عز وجل: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ

عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾ قال الماوردي: كان اسم شهر رمضان في الجاهلية: ناتق، وإنما أسموه بذلك، لأنه كان يتفقهم لشدة عليهم، كما يقال له شهر الصبر.

ويقال إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة، سموها بالآزمنة التي وقعت فيها. فوافق هذا الشهر أول أيام رمض الحر، فسمي بذلك.

أخرج ابن مردويه والأصبهاني في الترغيب عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما سمي رمضان، لأن رمضان يرمض الذنوب، أي يحرقها بالأعمال الصالحة. وقيل هو مأخوذ من: رمض الصائم يرمض: إذا احترق جوفه من شدة العطش، والرمضاء: شدة الحر. ويجمع رمضان على رمضانات وأرمضاء، وقد ورد ذكره مرة واحدة في القرآن الكريم.

وقد ورد في فضل رمضان أحاديث كثيرة. أخرج أحمد وابن جرير ومحمد بن نصر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي عن واثلة بن الأسقع، أن رسول الله ﷺ قال: "أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزل الزبور لثمانى عشرة خلت منه، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان."

وأخرج أبو يعلى وابن مردويه عن جابر مثله، لكنه قال: "وأنزل الزبور لاثني عشر خلون". وزاد: وأنزل التوراة لست خلون من رمضان، وأنزل الإنجيل لثمان عشرة خلت من رمضان. والله تعالى أعلم.

(١) البقرة، آية: ١٨٥.

وقال تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ ⁽¹⁾ ۝ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "إنه ابتدئ إنزاله في رمضان، وفي ليلة القدر، وفي ليلة مباركة. إن سورة القدر مكية، وقيل مدنية، وعدد آياتها خمس، ومعنى ليلة القدر: تقدير الأمور وقضائها، والقدر بمعنى التقدير. وقيل سميت بذلك لشرفها على سائر الليالي. لعل الداعي إلى إخفاء ليلة القدر، هو أن يحیی من يريدھا الليالي الرمضانية طلبا لموافقتها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر، فما أقول؟" قال: "قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني". ومن فضائل ليلة القدر:

- إن الله أنزل فيها القرآن، الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة.
- ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم.
- إنها خير من ألف شهر.
- إن الملائكة تنزل فيها، وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة.
- أنها سلام، لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب، بما يقوم به العبد من طاعة الله سبحانه.
- إن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة.
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "ليلة القدر: ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين". وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: "ليلة القدر في العشر البواقي، من قامهن ابتغاء، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه ما تأخر، وهي ليلة وتر: تسع، أو سبع، أو خامس، أو ثالث، أو آخر ليلة".

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وقيل: ليلة ثلاث وعشرين، لحديث عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم. وقيل ليلة أربع وعشرين، لحديث أبي سعيد الخدري.

(1) سورة القدر، آية 1.

وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن جابر والحسن وقتادة، أنها ليلة أربع وعشرين، لحديث وائلة بن الأسقع مرفوعاً: "إن القرآن أنزل ليلة أربع وعشرين". وأخرج محمد بن نصر والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس قال: "نزل القرآن جملة لأربع وعشرين من رمضان، من اللوح المحفوظ، فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزله على رسول الله ﷺ ترتيباً".

وعن أماره ليلة القدر، قال رسول الله ﷺ: "إن أماره ليلة القدر: أنها صافية بلجة، كأن فيها قمراً ساطعاً، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب يرمى به حتى يصبغ. وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ن ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ".

وعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: ليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة، وتصبح شمس صبيحتها ضعيفة حمراء.

الوحي.. وبدا نزول القرآن

بينما كان رسول الله ﷺ يتعبد في غار حراء، فاجأه جبريل وهو يقظ يلتمس الحقيقة، ويبحث عن الله سبحانه. قال رسول الله ﷺ: فجاءني جبريل، بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ؟ (وفي رواية ما أنا بقارئ). قال: فغطني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني، فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ؟ قال: فغطني به حتى ظننت أنه الموت. ثم أرسلني، فقال: اقرأ. فقلت ماذا أقرأ؟ فقال:

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾⁽¹⁾. قال: فقرأتها، فكأنما كتبت في قلبي كتاباً،

ثم انتهى، وانصرف عني.

قال ﷺ: فخرجت، حتى إذا كنت وسط الجبل، سمعت صوتاً من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله، وأنا جبريل. قال: فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء، يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل

(1) سورة العلق، آية 1.

" قال: فوقفت أنظر إليه، فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك. فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي ولا أرجع ورائي، حتى بعثت خديجة رسلها في طلي، فبلغوا أعلى مكة، ورجعوا إليها، وأنا واقف في مكاني ذلك، ثم انصرف عني.

منذ أن نزل القرآن الكريم، كان مقرونا بسم الله تعالى، ولذلك حينما نتلوه، فإننا نبدأ البداية نفسها، التي أرادها تبارك وتعالى، وأول الكلمات التي نطق بها الوحي لمحمد ﷺ، كانت: اقرأ باسم ربك الذي خلق.

إن كلمة اقرأ، تتطلب أن يكون الإنسان إما حافظا لشيء يحفظه، أو يكون أمامه شيء مكتوب ليقرأه. ولكن رسول الله ﷺ، ما كان حافظا لشيء يقرؤه، وما كان أمامه كتاب ليقرأ منه، وحتى لو كان أمامه كتاب، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب.

أخذ خصوم الإسلام قوله ﷺ: ما اقرأ، أو ما أنا بقارئ، وقالوا: كيف يقول الله لرسوله: اقرأ، ويرد الرسول: ما أنا بقارئ؟ فالجواب: إن الله تعالى كان يتحدث بقدراته، التي تقول للشيء: كن فيكون". بينما كان رسول الله ﷺ يتحدث ببشريته، التي تقول إنه لا يستطيع أن يقرأ كلمة واحدة، ولكن قدرة الله تعالى، هي التي ستأخذ هذا النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لتجعله معلما للبشرية إلى قيام الساعة، لأن كل البشر يعلمهم بشر، لكن محمدا ﷺ سيعلمه الله تبارك وتعالى، ليكون معلما لأكبر علماء البشر، يأخذون عنهم العلم والمعرفة، لذلك جاء الجواب من الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فرجع بها رسول الله ﷺ يرجف فؤاده.

إن رجفة فؤاده ﷺ تشير إلى الرعب الذي اعتراه، لأن الوحي نزل عليه فجأة، ولم يكن يتوقعه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ﴾ (٨٦) ^(١). وليس في رجفة فؤاده أي إيماءة إلى تبرد أطرافه، الذي يتبعه عادة شحوب في الوجه، واصطكاك في الأسنان، فقد كان ﷺ على العكس:

(١) سورة القصص، آية ٨٦.

ترتفع درجة حرارته، فيحمر وجهه، وتأخذه البرحاء، حتى يتفصد جبينه غرقاً، ويثقل جسمه، فيكاد يرض فخذ الجالس إلى جانبه، فيلتمس الدثار.

وبعد أن نزلت سورة العلق، نزلت ثلاث آيات من سورة القلم، ثم فتر الوحي عن رسول الله ﷺ فترة، فحزن الرسول ﷺ حزناً شديداً، حتى كان يأتي رؤوس الجبال مراراً، فكلما أوفى على ذروة جبل، بداه جبريل ﷺ فيقول: "إنك نبي". فيسكن لذلك جأشه، وترجع إليه نفسه. فكان النبي ﷺ يحدث عن ذلك، قال: فيينا أنا أمشي يوماً، إذ رأيت الملك الذي كان يأتي بحراء، بين السماء والأرض، فجششت منه رعباً، فرجعت إلى خديجة، فقلت: دثروني، قالت خديجة: فدثرناه. فأنزل الله: "يا أيها المدثر قم فأندر". ثم أنزل الله تعالى: "يا أيها المزمل".

وبعد نزول سورتي المدثر والمزمل، فتر الوحي، حتى شق عليه ﷺ ذلك فأحزنه، بعد أن قالت له أم جميل امرأة أبي لهب: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريب منذ ليلتين أو ثلاث. فجاءه جبريل ﷺ بسورة الضحى، وهذا قسم من الله تعالى بالضحى، أنه ما ودعك ولا هجرك، ولا قلاك ولا أبغضك، وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار الفانية، وأنه سبحانه وتعالى سوف يعطيك فتراضى، فأعطاه في الجنة القصور، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم، وأعطاه الله الكوثر. وعن ابن عباس قال: من رضاء محمد ﷺ أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار. وقال الحسن: يعني بذلك الشفاعة.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي ﷺ تلا قول الله عز وجل في إبراهيم

ﷺ

: ﴿ رَبِّ إِنِّي أَضَلَّكَ كَثِيرًا ۖ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (1) ۖ ﴾
وقول عيسى ﷺ: ﴿ إِن تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (2) ۖ ﴾. فرفع يديه وقال: اللهم أمي أمي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا

(1) سورة إبراهيم، آية : 36.

(2) سورة المائدة، آية 118.

جبريل، اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل، فأخبره رسول الله ﷺ بما قال - وهو أعلم - فقال الله تعالى: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك". رواه مسلم.

ثم تنامّ الوحي إلى رسول الله ﷺ، وهو مؤمن بالله مصدّق بما جاء به، وتحمل منه ما حمّله على رضا العباد وسخطهم⁽¹⁾، لأن النبوة أثقال وأعباء وأمانة، لا يحملها ولا يستطيع حملها، إلا أهل القوة والعزم من الرسل، لما يلقون من الناس، وما يُردُّ عليهم مما جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى، قال عزّ من قائل: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾⁽²⁾.

جاء في الكشاف: ذهب ابن عباس ومجاهد، إلى أن أول سورة نزلت

قَالَ تَعَالَى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾⁽³⁾ وأكثر المفسرين إلى أن أول سورة نزلت هي فاتحة الكتاب. وقطع الإمام محمد عبده بأنها أول سورة نزلت من القرآن، بناء على ما ورد عن الإمام علي كرم الله وجهه، واستدل من ذلك بوضعها في أول القرآن بالإجماع، وبموضوعها الشامل لمقاصد القرآن الكلية بالإجمال.

قال ابن حجر: والذي ذهب إليه الجمهور هو الأول، ويمكن أن يقال: إن نزول

(1) من أشهر الكفار المعارضين لدعوة النبي ﷺ في العهد المكي: أبو لهب (عبد العزى بن عبد المطلب)، وامراته أم جميل، وأبو جهل (عمرو بن هشام)، وأمّية بن خلف الجمحي، والعاص بن وائل السهمي، وأبي بن خلف الجمحي، وعتبة بن أبي معيط، وزمعة بن الأسود، ومالك بن الطلالة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو، وعدي بن حمراء الثقفي، وابن الأصداء الهذلي، والوليد بن المغيرة المخزومي، والأخنس بن شريك الثقفي، وعبد الله ابن أبي أمية المخزومي، والنضر بن الحارث العبدري، وأبو زمعة الأسود بن المطلب بن أسد، والحكم بن أبي العاص بن أمية، وشيبة وعتبة ابنا ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، والأسود بن عبد يغوث الزهري، والحارث بن قيس السهمي، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج السهميان، وأبو أحيحة سعيد بن العاص بن أمية، وأبو قيس بن الفاكه ابن المغيرة، وزهير بن أبي أمية، وعبدالله بن أبي أمية، وأبو البخثري العاص بن هاشم وغيرهم.

(2) سورة الأحقاف، آية 35.

(3) سورة العلق، آية 1.

أول سورة العلق قبل الفاتحة، لا ينافي تلك الحكم التي بينها، لأنه تمهيد للوحي المجمل والمفصل، خاص بحال النبي ﷺ عند بدء نزوله. وإعلام له بأن يكون به وهو أمي، قارئاً باسم الله تعالى، ومخرجاً للأمين من أميتهم، إلى العلم بالقلم، أي الكتابة. وفي ذلك استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٥١﴾ (1).

أما الذي نسبته إلى الآخر، لم يقل فيه إلا أقل من القليل. والنسبة إلى من قال بالأول، فحجته ما أخرجه البيهقي والواحدي والثعلبي من طريق يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبيه عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، أن رسول الله ﷺ قال لخديجة رضي الله عنها: "إني إذا خلوت وحدي، سمعت نداء" (2).. فقد والله خشيت أن يكون هذا امراً. فقالت: "أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة... يا ابن عم، معاذ الله، ما كان الله ليفعل بك، فوالله إنك لتؤدي الأمانة، وتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الدهر". ثم انطلقت (3) به خديجة، حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وهو ابن عم خديجة، وكان قد تنصر في الجاهلية، وقرأ الكتب، وسمع من أهل التوراة والإنجيل. وكان شيخاً كبيراً قد عمي، فقالت خديجة: "أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك".

فقال ﷺ: "إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي: يا محمد، يا محمد.. فانطلق هارباً في الأرض". فقال ورقة بن نوفل: "لا تفعل.. إذا أتاك فاثبت، حتى تسمع ما يقول، ثم اتني فأخبرني". فلما خلا ناداه: "يا محمد، قل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب

(1) سورة البقرة، آية 129.

(2) يحتمل أن يكون صاحب ذلك النداء هو إسماعيل عليه السلام، الذي وكل برسول الله ﷺ مدة ثلاث سنين، حسب ما أورده ابن هشام، والله أعلم.

(3) يقال إن الذي انطلق برسول الله ﷺ إلى ورقة بن نوفل، هو أبو بكر الصديق بناء على طلب من خديجة.

العالمين... حتى بلغ ولا الضالين". حديث مرسل رواه ثقة.

وذكر الواحدي عن أبي ميسرة، أنه عليه السلام كان إذا برز سمع مناديا ينادي: يا محمد يا محمد، فإذا سمع الصوت انطلق هاربا. فقال له ورقة بن نوفل: "إذا سمعت النداء فاثبت، حتى تسمع ما يقول لك". قال: فلما برز سمع النداء: "يا محمد". قال: "ليك". قال: قل: أشهد أن لا إله إلا الله". فأتى ورقة فذكر ذلك له، فقال له ورقة: "ابشر ثم ابشر، فإنني أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم، وأنتك على مثل ناموس موسى، وأنتك نبي مرسل"⁽¹⁾.

وفي رواية: قال ورقة: "هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ولتكذبن، ولتؤذين، ولتخرجن، ولتقاتلن، ليتني فيها جدعا.. ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك". فقال النبي عليه السلام: "أو مخرجي هم؟" فقال ورقة: "نعم، لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن أدركني يومك، أنصرك نصرا مؤزرا".

وروى الثعلبي بإسناده عن عمرو بن شرحبيل رضي الله عنه، أنه قال: "أول ما نزل من القرآن: **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**"⁽²⁾، وذلك أن رسول الله عليه السلام أسر إلى خديجة فقال: "لقد خشيت أن يكون خالطني شيء". فقالت: "وما ذاك؟" قال: "إذا خلوت سمعت النداء". ثم ذهب إلى ورقة بن نوفل وسأله عن تلك الواقعة، فقال له ورقة: إذا أتاك النداء فاثبت له". فأتاه جبريل عليه السلام، فقال: قل: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** ﴿٢﴾.

ظاهرة الوحي

لم يكن الرسول محمد عليه السلام بدعا من المرسلين، ولا كان أول نبي خاطب الناس باسم الوحي، وحدثهم بحديث السماء، فمن لدن نوح عليه السلام تتابع أنبياء مصطفىون أخيار، ينطقون عن الله، ولا ينطقون عن الهوى. ولم يكن الوحي الذي أيدهم الله به مخالفا

(1) الدر المشور في التفسير المأثور، عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، صفحة 10-11.

(2) سورة الفاتحة.

الوحي الذي أيد به محمدا ﷺ، بل كانت ظاهرة الوحي متماثلة عند الجميع، لأن مصدرها واحد، وغايتها واحدة.

حرص القرآن الكريم على تسمية ما نزل على قلب محمد وحيا، ليسأبه مدلول الوحي بين جميع النبيين، تشابه اللفظ الدال عليه، قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (١). وقوله تعالى: ﴿فَلَنَقُصَّنَّ عَنْهُمْ بَعْلَمَ وَمَا كُنَّا عَابِينَ﴾ (٢).

ولكن، ما حقيقة هذا الوحي في نظر الدين؟ وما مدى التشابه بين ظاهريته عند محمد ﷺ، وعند سائر النبيين؟

حين سمى الدين هذا الضرب من الإعلان الخفي السريع وحيا، لم يتعد عن المعنى اللغوي الأصلي لمادة الوحي والإيماء:

فمنه الإلهام الفطري للإنسان، كقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ (٣). وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَىٰ الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي﴾ (٤).

ومنه الإلهام الغريزي للحيوان، كالذي في قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ (٥).

ومنه الإشارة السريعة، على سبيل الرمز والإيماء، كما في قوله تعالى عن زكريا: ﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ (٦). حيث أشار إليهم إشارة وحيية سريعة ولم يتكلم، ومنه الإيماء بالجوارح.

(1) سورة النجم، آية 3-4.

(2) سورة الأعراف، آية 7.

(3) سورة القصص، آية 7.

(4) سورة المائدة، آية 111.

(5) سورة النحل، آية 68.

(6) سورة مريم، آية 11.

كما عبر القرآن الكريم بالوحي عن وسواس الشيطان، وتزيينه خواطر الشر للإنسان، فقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۝﴾ (1).

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَدِّ لَكُمْ ۝﴾ (2).

وقوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝ وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝﴾ (3).

كما عبر الوحي أيضا عما يلقيه الله إلى الملائكة من أمره ليفعلون من فورهم:

﴿إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۝﴾ (4).

أما تعبيره بالوحي، عما يكلف الله الملك حمله إلى النبي من آيات كتبه المنزلة، فهو شديد الصلة بتعبيره للوحي إلى النبي نفسه، وما بين مدلولي التعبير من اختلاف لا يعدو الوظيفة، التي يتحملها ملك الوحي بالنقل الأمين، ويتحملها النبي بالوعي والحفظ والتبليغ. ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝﴾ (5). إذ المراد أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى عبده جبريل ملك الوحي الأمين، ما أوحاه جبريل إلى محمد ﷺ خاتم النبيين.

إن مدلول الوحي في هذه الآية، كمدلول التنزيل الصريح في الآية التالية في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝﴾ (6).

(1) سورة الأنعام، آية 112.

(2) سورة الأنعام، آية 121.

(3) سورة الزلزلة، آية 1-5.

(4) سورة الأنفال، آية 12.

(5) سورة النجم، آية 10.

(6) سورة الشعراء، آية 192-195.

بيد أن القرآن الكريم لم يقصر ظاهرة هذا الاتصال الغيبي الخفي، بين الله وأصفيائه، على تنزيل الكتب السماوية بواسطة الملك الوحي، بل أشار في آية واحدة إلى صور ثلاث من صور الوحي:

أولها: إلقاء المعنى في قلب النبي أو نفيه في روعه.

والثانية: تكليم النبي من وراء حجاب، كما نادى الله موسى من وراء شجرة، وسمع نداءه.

والثالثة: هي التي متى أطلقت، انضرفت إلى ما يفهمه المتدين عادة، من لفظ الإيحاء، حين يلقي ملك الوحي المرسل من الله إلى نبي من الأنبياء، ما كلف إلقاءه إليه، سواء أنزل إليه في صورة رجل، أو في صورته الملكية.

إن الله سبحانه وتعالى يعطي منهجه بالوحي، ويكون عطاؤه غيباً، يقول تعالى:

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ

بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ﴿٥١﴾﴾ (1).

ذلك لأن التكوين البشري لا يمكن أن يستقبل من الله سبحانه مباشرة، والوحي إعلام بخفاء، لا يعلمه أحد إلا الموحى والموحى إليه. وهو نوعان:

- الوحي الشرعي، وهو وحي من الله سبحانه. حيث أوحى تبارك وتعالى إلى الرسل، وأوحى إلى الملائكة، وإلى أم موسى، وإلى الحواريين، وإلى النحل، وإلى الأرض.

- أما الوحي الثاني: فهو وحي من الشيطان لأوليائه، وهو الوحي اللغوي. روى ابن أبي حاتم بسنده عن النواس بن سيمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأمير، تكلم بالوحي، أخذت السموات منه رجفة - أو كما قال رعدة - شديدة، خوفاً من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السموات صبعقوا وخرّوا سجداً، فيكون أول

(1) سورة الشورى، آية 51.

من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، وكلما مر بسماء، سألها ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.

كان وحي الله تعالى إلى موسى عليه السلام، أن كلمه سبحانه من وراء حجاب. وكان وحيه تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم في أحوال مختلفة منها:

- أن ينث في رُوعه الكلام نفثاً. كما قال عليه السلام: "إن روح القدس نفث في رُوعي أن نفساً لن تموت، حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب".

- أن يأتيه الوحي كصلصلة الجرس وهو أشد عليه. وقيل إن ذلك ليستجمع قلبه عند تلك الصلصلة، فيكون أوعى لما يسمع، وألقن لما يلقى. حتى أنه حينما جاءه الوحي، لامست ركبته صلى الله عليه وسلم ركبة صحابي كان يجلس بجواره، فأحس الصحابي كأنها جبل. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكباً الناقة، فإنها تنام وتبرك على الأرض، وتضرب بجرانها، ولا تستطيع السير.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليّ، فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وأحياناً يأتيني الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول". قالت عائشة: فلقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه، وإن جبينه صلى الله عليه وسلم ليتفصد عرقاً يخرج منه الشيطان ولفظه للبخاري.

وعن ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي، يلقى منه شدة، وكان إذا نزل عليه، عرف في تحريك شفتيه، يتلقى أوله، فيحرك به شفتيه، خشية أن ينسى أوله، قبل أن يفرغ من آخره".

وعن عبد الله بن عمرو قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هل

تحس بالوحي؟ فقال ﷺ: "أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إليّ، إلا ظننت أن نفسي تقبض". تفرد به أحمد.

• أن يتمثل له الملك رجلا، فقد كان يأتيه في صورة دحية بن خليفة الكلبي ابن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج.

• أن يتراءى له جبريل في صورته التي خلقه الله فيها، له ستمائة جناح يتشرب منها اللؤلؤ والياقوت.

• أن يكلمه الله من وراء حجاب: إما في اليقظة كما علمه في ليلة الإسراء، وإما في النوم، كما قال في حديث معاذ، الذي رواه الترمذي، قال ﷺ: "أتاني ربي في أحسن صورة...." أو كما في حديث ابن إسحق.

• وعن أنس رضي الله عنه قال: "إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله ﷺ قبل وفاته، حتى توفي أكثر ما كان الوحي عليه". متفق عليه.

كان الوحي ينزل على قلب رسول الله ﷺ في كل لحظة، إنه ليأوي إلى فراشه، فما يكذب يغفو إغفاءة، حتى ينهض ويرفع رأسه مبتسما، فقد أوحى إليه سورة الكوثر الخير الكثير. وإنه ليكون وادعا في بيته، وقد بقي من الليل ثلثه، فتنزل عليه آية التوبة، في الثلاثة الذين خلفوا.

﴿حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ ۖ﴾ (1).

كان الوحي ينزل على قلب النبي ﷺ في الليل الدامس والنهار الأضحيان، وفي البرد القارس أو لظى الهجير، وفي استجمام الحضر أو أثناء السفر، وفي هدأة السوق أو وطيس الحرب، وحتى في الإسراء إلى المسجد الأقصى، والعروج إلى السموات العلى.

كان الوحي ينقطع عن رسول الله ﷺ، وهو أشد ما يكون إليه شوقا وله طلبا، فبعد أن نزل عليه جبريل بأوائل سورة العلق، فتر الوحي ثلاث سنين، فحزن النبي حزنا، غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواطئ الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه، تبدى له جبريل فقال: يا محمد، أنت رسول الله حقا. فيسكن لذلك جأشه،

(1) سورة التوبة، آية 118.

وتقر نفسه (1).

حي الوحي وتتابع، واستبشر النبي ﷺ، وتبدل انتظاره الحزين فرحة غامرة، وأيقن أن هذا الوحي الذي استعصى عليه، ولم يوافه طوع إرادته، مستقل عن ذاته، خارج عن فكره، فاستقر في ضميره الواعي، أن مصدر هذا الوحي هو الله علام الغيوب.

ويبطئ الوحي شهرا كاملا بعد حديث الإفك، الذي رمى به المنافقون بنت الصديق بالفاحشة، وأثاروا به حولها الفضيحة، حتى عصفت بقلب الرسول ﷺ الريبة، فقال لزوجته أم المؤمنين: "يا عائشة، أما إنه بلغني كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله..". وظل رسول الله ﷺ شهرا كاملا، فريسة للشك والقلق، صامتا ينتظر، واجما يتربص، حتى نزلت آيات النور تبرئ أم المؤمنين.

إن من يتل الآيات القرآنية التي تصور رسول الله ﷺ إنسانا ضعيفا بين يدي الله، يستمد منه العون ويستهديه، ويستغفره ويصدق بما يأمره به، وأحيانا يتلقى العتاب الشديد، يجد في أعماق قلبه من الفيض الوجداني، ما يحمله على الاقتناع بالفرق الذي لا يتناهى بين صفة الخالق وصفة المخلوق، وبين ذات الخالق وذات المخلوق، وبين أسلوب الخالق وأسلوب المخلوق.

إن صورة محمد ﷺ في القرآن، هي صورة العبد المطيع، الذي يخاف عذاب ربه إن عصاه، فيلتزم حدوده ويرجو رحمته، ويعترف بعجزه المطلق عن تبديل حرف من كتاب الله. قال تعالى: ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٌ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتَتْ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾﴾ (2).

ولتصدير هذه الآية السابقة، بعبارة قل: مغزى لطيف يفهمه العربي بالسليقة، وهو

(1) البرهان، 1/ 198.

(2) سورة يونس، آية 15-16.

توجيه الخطاب للرسول ﷺ، وتعليمه ما ينبغي أن يقول، فهو لا ينطق عن هواه، بل يتبع ما يوحى إليه، ولذلك تكررت عبارة قل (270) مرة في القرآن الكريم، ليكون القارئ على ذكر من أن محمداً ﷺ لا دخل له في الوحي، فلا يصوغه بلفظه، ولا يلقيه بكلامه. وإنما يلقي إليه الخطاب إلقاء، فهو مخاطب لا متكلم، حاك ما يسمعه، لا معبر عن شيء يجول في نفسه.

ويزداد الفرق وضوحاً بين صفة الله المتكلم منزل الوحي وبين صفة رسوله المخاطب متلقي الوحي، في الآيات التي يعتب الله فيها على نبيه عتاباً خفيفاً أو شديداً، أو يعلمه فيها بعفوه عنه، وغفرانه ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

فمن العتاب الخفيف، الذي يشوبه عفو الله عن رسوله، خطابه له في شأن من أذن لهم بالعودة عن القتال في غزوة تبوك: ﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾﴾.

وأما العتاب الشديد، فقد نطقت به آيات الفداء في سورة الأنفال ووجهته عنيفاً صادعاً، منذراً متوعداً، إلى الرسول ﷺ وإلى صحابته الذين أشاروا عليه بأخذ الفداء من أسرى بدر، مؤثرين عرض الحياة الفاني على نصرته الدين، في أول معركة في الإسلام، لم يشخنوا قبلها في الأرض، ولم يعظم بعد شأنهم فيها. ولذلك صيغ العتاب صيغة عامة، تشعر بتقرير مبدأ في صفات الأنبياء والرسل، فلم يوجه الله خطابه لرسوله ﷺ مباشرة، بل استهل الآية بكون منفي، تلتها عبارة تستعظم هذا الفداء، يصدر عن نبي من الأنبياء

﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢﴾﴾.

ويقرب من هذا العتاب الذي لم يوجهه الله - على شدته - رأساً إلى نبيه، وإنما افتتحه بضمير الغيبة، يحكي به المشهد، ويصور به الواقع، ما أدب الله به محمداً في قصة

(1) سورة التوبة، آية 42.

(2) سورة الأنفال، آية 68.

الأعمى عبد الله بن أم مكتوم، عندما جاءه وهو يدعو أكابر رجال قريش إلى الإسلام، وقد لاح له بارقة رجاء في إيمانهم يتحدثون معه، فتولى عنه وتلهى بهذه الفكرة، ولم يكن يعلم قبل إعلام الله تعالى أن سنته في البشر، أن يكون أول من يتبع الأنبياء والمصلحين فقراء الأمة وأوساطها، دون أكابر مجرميها المترفين ورؤسائها. ففي هذا أنزل الله تعالى:

﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يُزَكَّى ۚ ۝ (1) ۖ ﴾

وأشد من هذا كله ما يوجه إلى الرسول ﷺ من إنذار الشديد والتهديد، في مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۖ ۝ (٦) إِذَا لَأَذْنُكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۖ ۝ (٧) ۖ ﴾ (2).

وهذا الإنذار يبلغ القمة، فيستصغر بعده كل تهديد وكل وعيد، حين يقول الله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۖ ۝ (١١) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۖ ۝ (١٢) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۖ ۝ (١٣) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۖ ۝ (١٤) ۖ ﴾ (3).

وفي تفسير هذه الآيات يقول الزمخشري: لو ادعى علينا شيئاً لم نقله لقتلناه صبراً، كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم، معالجة بالسخط والانتقام. فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول، وهو أن يؤخذ بيده وتضرب عنقه.

من خلال هذه الآيات المتوعدة المندرة، وتلك العاتبة المؤدبة، يبدو لنا رسول الله ﷺ مخلوقاً ضعيفاً، بين يدي ربه، ذي القدر الظاهرة، والقوة الكبرى، والإرادة التي لا معقب لها. ويبدو لنا أيضاً كامل الوعي، للفرق بين ذاته المأمورة، وذات الله الأمرة، وبوعيه الكامل هذا، كان رسول الله ﷺ، يفرق بوضوح بين الوحي الذي ينزل عليه، وبين أحاديثه الخاصة، التي كان يعبر عنها بإلهام من الله، فما يجول في نفسه من خواطر وأفكار، كان ذا صفة إنسانية محضة، لا يمكن أن تختلط بالكلام الرباني. لذا نهى ﷺ أول العهد

(1) سورة عبس، آية 1-3.

(2) سورة الإسراء، آية 74-75.

(3) سورة الحاقة، آية 44-47.

بنزول الوحي عن تدوين شيء سوى القرآن، لكي يحفظ للقرآن صفته الربانية، ويجول دون اختلاطه بشيء له هذه الصفة القدسية، بينما كان عند نزول الوحي - ولو آية أو بعض آية - يدعو أحد الكتبة فوراً، ليدون ما نزل من القرآن.

ومع أن في أقوال النبي ﷺ أحاديث توقيفية، تلقى من الوحي مضمونها، جرد الكتبة بأمره كتاب الله منها، مهما تبد شديدة الصلة بالآيات التي تفسرها. لأن النبي صاغها بأسلوبه، وبينها بلفظه، وما كان لأسلوبه ولا لأسلوب أحد أن يختلط بأسلوب القرآن المعجز المبين.

حتى الأحاديث القدسية، رغم اعتراف العلماء بأن معناها لله، وأنها منزلة من عند الله، فقد نحتت، وفصلت عن القرآن، لما لوحظ من حرص النبي ﷺ على عدم خلطها بكتاب الله، بما كان يستهل به مطالعها من عبارات نبوية، يشعر بها سامعيه، أنه يصوغها بأسلوبه البشري، معنى أنزله الله تعالى، وشتان بين أسلوب محمد، ولو كان أفصح البشر، وبين أسلوب منزل القرآن، صاحب القوى والقدر.

ولعل هذا كله لا يبدو في نظر بعض الباحثين شيئاً مذكوراً، تلقاء ما عرفناه من النهي الصريح عن محاولة النبي ﷺ تدريب ذاكرته، وأمام ذلك التجاهل القاهر لاختياره وإرادته. إذ لا يسعنا أمام هذه الحقائق، إلا أن نعترف باستقلال ظاهرة الوحي عن ذات النبي استقلالاً مطلقاً، وتفرداً عن العوامل النفسية تفرداً كاملاً، فالنبي لا يملك حتى حق استخدام ذاكرته في حفظ القرآن، بل كان الله سبحانه يتكفل بتحفيظه إياه، وقانون التذكر نفسه، بطل الآن سحره، وعفا أثره، تجاه إرادة الله، فكيف لا يعي النبي - بعد هذا كله - الفرق العظيم بين ذاته المأمورة، وذات الله الأمرة، وهو يرى نفسه أنه لا يملك من أمر نفسه شيئاً؟

ولعل من أعجب العجب، أن يضمن الله لنبيه حماية شخصه وعصمته من أذى الناس، مع أن الراغبين في قتله كانوا يحيطون به من أمامه وخلفه، وعن يمينه وشمله، ولكنها إرادة السماء جعلت الرسول على يقين بأن الله حاميّه. لقد نزل قوله تعالى:

﴿ يَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ

مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١﴾

ها هو ذا ﷺ يوم أحد، أقرب ما يكون من العدو، بينما كان الموت أقرب إليه من شراك نعله، حتى قال علي بن أبي طالب: "كنا إذا حمي الوطيس، احتميناه برسول الله، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه".

وها هو ﷺ في غزوة حنين، يركض بغلته إلى جهة العدو، فلما أقبل المشركون وغشوه، لم يفرّ، بل نزل عن بغلته، كأنما يعرض نفسه لنبالهم، وهو يقول: "أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب". رواه الشيخان.

وها هو في ذات الرقاع ينزل تحت شجرة، ويعلق سيفه عليها، فيجيئه رجل من المشركين، فيأخذ السيف فيخترطه، ويقول للنبي: أتخافني؟ فقال النبي: لا. فيقول الرجل: وما يمنعك مني؟ فيجيب: الله يمنعني منك.. ضع السيف. فلا يملك الرجل إلا أن يضع سيفه⁽²⁾. وتزيد بعض الروايات أن الرجل أعلن من فوره إسلامه.

الإسراء والمعراج

قال تعالى:

﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١﴾﴾⁽³⁾

في الخامس والعشرين من رجب قبل الهجرة النبوية بسنة، أكرم الله سبحانه نبيه الكريم بالإسراء والمعراج. أما الإسراء: فهو توجهه ﷺ ليلاً إلى بيت المقدس، ورجوعه من ليلته. أما المعراج: فهو صعوده ﷺ إلى العالم العلوي، وقد قال جمهور أهل السنة: "إن ذلك كان بجسمه الشريف".

وقد ورد ذكر المعراج في صحيح السنة، قال ابن اسحق: وحدثت عن الحسن أنه

(1) سورة المائدة، آية 67.

(2) صحيح مسلم عن جابر، 44/15.

(3) سورة الإسراء، الآية: 1.

قال: قال رسول الله ﷺ: "بيننا أنا نائم في الحجر، إذ جاء جبريل، فهمزني بقدمه، فجلست فلم أر شيئاً، فعدت إلى مضجعي. فجاءني الثانية فهمزني بقدمه فجلست، فلم أر شيئاً، فعدت إلى مضجعي. فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه فجلست، فأخذ بعصدي، فقامت معه فخرج بي إلى باب المسجد، فإذا دابة أبيض، بين البغل والحصان، في فخذه جناحان يحفز⁽¹⁾ بهما رجله، يضع يده في منتهى طرفه، فحملني عليه، ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته".

قال ابن اسحق: "وحدثت عن قتادة أنه قال: "حدثت أن رسول الله ﷺ قال: "لما دنوت لأركبه شمس⁽²⁾"، فوضع جبريل يده على معرفته، ثم قال: "ألا تستحي يا براق⁽³⁾" مما تصنع؟ فوالله ما ركبك عبد الله قبل محمد أكرم عليه منه". قال: "فاستحي حتى أرفض⁽⁴⁾ عرقاً، ثم قوى حتى ركبت⁽⁵⁾".

وروى الشيخان ونقله القاضي عياض في شفاؤه، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "فركبته حتى أتيت بيت المقدس، فربطته بالحلقة التي تزيط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد، فصلبت فيه ركعتين، ثم خرجت، فأتاني جبريل بإناء من خمر، وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل: "اخترت الفطرة. وفي رواية: "هديت للفطرة، وهديت أمتك يا محمد".

وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لما فرغت مما كان في بيت المقدس، أتيت بالمعراج، ولم أر شيئاً قط أحسن منه، وهو الذي يمد إليه ميثكم عينيه إذا خضر، فأصعدني صاحبي فيه، حتى أتى بي إلى باب من أبواب السماء، يقال له باب الحفظة، عليه ملك من الملائكة، يقال له إسماعيل، تحت يديه اثنا عشر ألف ملك، تحت يدي كل ملك منهم اثنا عشر ألف ملك. قال رسول الله ﷺ حين حدث بهذا الحديث

(1) يحفز: يدفع.

(2) شمس: حرّ وتحرّك وتفر.

(3) وإنما نفر لبعد عهد البراق بركوب الأنبياء.

(4) أرفض: تصيب عرقاً.

(5) سيرة ابن هشام، 1/32-33.

[وما يعلم جنود ربك إلا هو] فلما دخل بي قال: من هذا يا جبريل؟ قال: محمد. قال: أو قد بُعث؟ قال: نعم. قال: فدعا لي بخير.

قال ابن اسحق: وحدثني بعض أهل العلم، عمن حدثه عن رسول الله ﷺ أنه قال: "تلقني الملائكة حين دخلت السماء الدنيا، فلم يلقيني ملكٌ إلا ضاحكاً مستبشراً، يقول خيراً ويدعو به، حتى لقيني ملكٌ من الملائكة، فقال مثل ما قالوا، ودعا بمثل ما دعوا به، إلا أنه لم يضحك، ولم أرَ منه البشْرَ مثل ما رأيت من غيره، فقلت لجبريل: يا جبريل، من هذا الملك الذي قال لي كما قالت الملائكة ولم يضحك؟ ولم أرَ منه من البشر مثل الذي رأيت من غيره؟ قال: فقال لي جبريل: أما إنه لو ضحك إلى أحد كان قبلك، أو كان ضاحكاً إلى أحد بعدك، لضحك إليك، ولكنه لا يضحك، هذا مالك صاحب النار." فقال رسول الله ﷺ: فقلت لجبريل: وهو من الله تعالى بالمكان الذي وصف لكم: مُطاع ثم أمين. ألا تأمره أن يُريني النار؟ فقال: بلى، يا مالك، أرِ محمداً النار. قال: فكشف عنها غطاءها، فقال: ففارت وارتفعت، حتى ظننت لتأخذن ما أرى. قال: فقلت لجبريل: يا جبريل، مُرَّةً فليردّها إلى مكانها. قال: فأمره، فقال لها: "اخبئي". فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منه، فما شبّهت رجوعها إلا وقوع الظل، حتى إذا دخلت من حيث خرجت، ردّها عليها غطاءها.

وقال أبو سعيد الخدري في حديثه: "إن رسول الله ﷺ قال: لما دخلت السماء الدنيا، رأيت بها رجلاً جالساً تُعرض عليه أرواح بني آدم، فيقول لبعضها إذا عُرضت عليه خيراً ويستّر به، ويقول: روح طيبة خرجت من جسد طيب. ويقول لبعضها إذا عُرضت عليه: أف، ويعبس بوجهه ويقول: روحٌ خبيثة خرجت من جسد خبيث. قال: قلت من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم، تعرض عليه أرواح ذريته، فإذا مرّت به روحُ المؤمن منهم سرّ بها، وقال: روح طيب خرجت من جسد طيب. وإذا مرّت به روح الكافر منهم، أنف منها وكرهها، وساء ذلك، وقال: روح خبيثة، خرجت من جسد خبيث. قال: ثم رأيت رجلاً لهم مشافر كمشافر الإبل، في يديهم قطع من نار كالأنهار، يقدفونها في أفواههم، فتخرج من أدبارهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكّلة

أموال اليتامى ظلماً. قال: ثم رأيت رجالاً لهم بطون لم أر مثلها قطّ بسبيل آل فرعون⁽¹⁾، يَمرون عليهم كالإبل المهيومة⁽²⁾ حين يُعرضون على النار، يطأونهم لا يقدرّون على أن يتحولوا من مكانهم ذلك. قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: "هؤلاء أكَلَةُ الربا".

قال: ثم رأيت رجالاً بين أيديهم لحم ثمين طيب، إلى جنبه لحم غثّ مُنتِن، يأكلون من الغثّ المنتن، ويتركون السمين الطيب. قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يتركون ما أحلّ الله لهم من النساء، ويذهبون إلى ما حرّم الله عليهم منهن.

قال: ثم رأيت نساء معلّقات بثديهن، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء اللاتي أدخلن على الرجال من ليس من أولادهن. قال ابن اسحق: وحدثني جعفر بن عمرو، عن القاسم بن محمد أن رسول الله ﷺ قال: "اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فأكل حرائبهم"⁽³⁾، وأطلع على عوراتهم". ثم رجع إلى حديث أبي سعيد الخدري، قال: ثم أضعّدني إلى السماء الثانية، فإذا بها ابنا الخالة: عيسى بن مريم، ويحيى بن زكريا. قال: "فرحبا بي ودعوا لي بالخير". قال: ثم أضعّدني إلى السماء الثالثة، فإذا فيها رجل صورته كصورة القمر ليلة البدر، وفي رواية: "أعطي شطر الحسن" قال: قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك يوسف بن يعقوب، فرحّب بي ودعا لي بخير.

قال: ثم أضعّدني إلى السماء الرابعة، فإذا فيها رجل فسألته: من هو؟ قال: هذا إدريس. قال: يقول الله تعالى: "ورفعناه مكاناً عليّاً". فرحّب بي ودعا لي بخير. قال: ثم أضعّدني إلى السماء الخامسة، فإذا فيها كهل أبيض الرأس واللحية، عظيم العُشْنُون⁽⁴⁾ لم أر كهلاً أجمل منه. قال: قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا المحبّب في قومه هارون بن عمران، فرحّب بي ودعا لي بخير.

(1) وذلك أن آل فرعون اشدّ الناس عذاباً يوم القيامة، يقول تعالى: ادخلوا آل فرعون اشدّ العذاب.

(2) المهيومة: العطاش الظّماء.

(3) الحرائب: الأموال.

(4) العُشْنُون: اللحية.

قال: ثم أضعني إلى السماء السادسة، فإذا فيها رجل آدم⁽¹⁾، طويل أقي⁽²⁾، كأنه من رجال شنوءه، فقلت له: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك موسى بن عمران. فرحب بي ودعا لي بخير. ثم أضعني إلى السماء السابعة، فإذا فيها كهل جالس على كرسي إلى باب البيت المعمور (وفي رواية: مسنداً ظهره إلى البيت المعمور)، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، لا يرجعون فيه إلى يوم القيامة. (وفي رواية: لا يعودون إليه)، لم أر رجلاً أشبه بصاحبكم (يعني محمد)، ولا صاحبكم أشبه به منه. قال: قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. قال: "ثم ذهب بي إلى سدره المنتهى، فإذا أوراقها كأذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، غشيتها من أمر ربي ما غشيتها، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها"⁽³⁾.

قال: ثم دخل بي الجنة، فرأيت فيها جارية لعساء⁽⁴⁾، فسألتها: لمن أنت؟ قالت: لزيد بن حارثة. فبشر بها رسول الله ﷺ زيد بن حارثة.

قال ابن اسحق: ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي ﷺ فيما بلغني، أن جبريل لم يصعد به إلى سماء من السموات، إلا قالوا له حين يستأذن في دخولها: من هذا يا جبريل؟ فيقول: محمد. فيقولون: أو قد بُعث؟ فيقول: نعم. فيقولون: حيّاه الله من أخ وصاحب. حتى انتهى إلى السماء السابعة، ثم انتهى به إلى ربه، ففرض عليه وعلى أمته خمسين صلاة في كل يوم وليلة.

قال رسول الله ﷺ: فأقبلت راجعاً، فلما مررت بموسى بن عمران، ونعم الصاحب كان لكم، سألني: كم فرض عليك من الصلاة؟ فقلت: خمسين صلاة كل يوم وليلة. فقال: إن الصلاة ثقيلة، وإن أمتك ضعيفة، فارجع إلى ربك، فاسأله أن يخفف عنك وعن أمتك. فرجعت، فسألت ربي أن يخفف عني وعن أمتي، فوضع عني عشرًا، ثم انصرفت، فمررت على موسى، فقال لي مثل ذلك. فرجعت، فسألت ربي أن يخفف عني وعن

(1) الآدم: الأسود.

(2) الأقي: المرتفع قصبة الأنف.

(3) نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، الشيخ محمد الحصري، مصدر سابق، ص 62.

(4) اللعساء: من لها حمرة في شفتيها تضرب إلى السواد.

امتي، فوضع عني عشراً. ثم لم يزل يقول لي مثل ذلك، كلما رجعت إليه. قال: فارجع، فاسأل ربك. حتى انتهيت إلى أن وُضِعَ ذلك عني، إلا خمس صلوات في كل يوم وليلة، ثم رجعت إلى موسى فقال لي مثل ذلك. فقلت: قد زاجعت ربي وسألته، حتى استحيت منه، فما أنا بفاعل. فمن أذهن منكم إيماناً بهن، واحتساباً لهن، كان له أجر خمسين صلاة" (1).

ثم رجع ~~الطاهر~~ من ليلته. فلما أصبح غدا إلى قريش، فأخبرهم الخبر، فقال أكثر الناس: هذا والله الإمر⁽²⁾. البين، والله إن العير لتطرد شهراً من مكة إلى الشام مدبرة، وشهراً مقبلة، أفذهب ذلك محمد في ليلة واحدة؟ ويرجع إلى مكة؟ قال: فارتد كثير ممن كان أسلم. وذهب الناس إلى أبي بكر، فقالوا له: هل لك يا أبا بكر في صاحبك، يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس، وصلى فيه، ورجع إلى مكة؟ فقال لهم أبو بكر: إنكم تكذبون عليه. فقالوا: بلى، ها هو ذاك في المسجد يحدث به الناس، فقال أبو بكر: "والله لئن كان قاله لقد صدق، فما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض، في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه، فهذا أبعد مما تعجبون منه". ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله ﷺ فقال: "يا نبي الله، أحدثت هؤلاء القوم أنك جئت بيت المقدس هذه الليلة؟ قال: "نعم. قال: يا نبي الله، فصفه لي، فإني قد جئته". فقال رسول الله ﷺ: "رفّع لي حتى نظرتُ إليه". فجعل رسول الله ﷺ يصفه لأبي بكر، ويقول أبو بكر: "صدقت، أشهد أنك رسول الله". كلما وصف له منه شيئاً، قال: صدقت، أشهد أنك رسول الله "حتى إذا انتهى قال رسول الله ﷺ لأبي بكر: "وأنت يا أبا بكر الصديق". فيومئذ سمّاه الصديق.

قالوا: أما النعت فقد أصاب، ولكن ما آية ذلك يا محمد؟. قال: "آية ذلك أنني مررت بعير بني فلان، بوادي كذا وكذا، فأنفرهم حسّ الدابة، فندّ لهم بعير، فدللتهم عليه، وأنا متوجّه إلى الشام. ثم أقبلت حتى إذا كنت بضجنان⁽³⁾ مررت بعير بني فلان،

(1) سيرة ابن هشام، 1/37-39.

(2) الإمر: العجيب.

(3) ضجنان: جبل يبعد عن مكة حوالي 40 كيلو متراً.

فوجدت القوم نيام، ولهم إناء فيه ماء، قد غطوا عليه بشيء، فكشفت غطاءه وشربت ما فيه، ثم غطيت عليه كما كان. وآية ذلك أن عيرهم الآن يصب من البيضاء⁽¹⁾ يقدمها جبل أورك⁽²⁾ عليه غرارتان، إحداهما سوداء والأخرى برقاء.

قالت أم هانئ: فابتدر القوم الثنية، فلم يلقيهم أول من الجمل⁽³⁾ كما وصف لهم. وسألوهم عن الإناء، فأخبروهم أنهم وضعوه مملوءاً ماءً، ثم غطّوه، وأنهم هبّوا فوجدوه مغطّى كما غطّوه، ولم يجدوا فيه ماء. وسألوا الآخرين وهم بمكة فقالوا: صدق والله، لقد أنفّرنا في الوادي الذي ذكر، ونذّ لنا بعير، فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه حتى أخذناه. ثم لم يزدهم ذلك إلا كبراً وعناداً، حتى قالوا: "هذا سحر مبين".

وفي صبيحة ليلة الإسراء، جاء جبريل وعلم رسول الله ﷺ كيفية الصلاة وأوقاتها، فيصلّي ركعتين إذا ظهر الفجر، وأربع ركعات إذا زالت الشمس، ومثلها إذا ضوَعف ظل الشيء، وثلاثاً إذا غربت، وأربعاً إذا غاب الشفق الأحمر. وكان ﷺ قبل مشروعية الصلاة، يصلي ركعتين صباحاً، ومثليهما مساءً، كما يفعل إبراهيم ﷺ.

زوجاته ﷺ

ظن بعض المستشرقين أمثال: موير، وأميل درمنجهام، وواشنطن آرمنج، والأب اليسوعي لامانس، والراهب فيدنزيو وأضرابهم، ممن يجهلون حقيقة ما يرمي إليه الإسلام، فعابوا على رسول الله ﷺ زواجه بعد وفاة أم المؤمنين خديجة الكبرى بغير امرأة.. عابوا ذلك وما دروا أن هذا الزواج كان لأغراض دينية وسياسية وتشريعية.

اتهم هؤلاء المستشرقون رسول الله ﷺ بالميل إلى النساء بشهوة جامحة، واتخذوا من تعدد زوجاته دليلاً حسبه يكسبهم القضية، وهو دليل واه في ميزان الحكم السليم والرأي القويم. وقالوا: إنه أباح لنفسه من التعدد والزيادة على أربع في عصمة يده، ما حرمه على المسلمين، وهذا فيه من المغالطة وإغفال التاريخ ما يسقط معه القول، فإن

(1) يصب من البيضاء: ينزل ويقرب من الثنية قرب مكة.

(2) أورك: لونه بين الغبرة والسواد.

(3) السيرة النبوية، ج1/36.

الآيات الخاصة بالزواج من أربع، والتي تؤثر الواحدة خوف عدم العدل، قد نزلت في أواخر السنة الثامنة من الهجرة، بعد أن كان النبي ﷺ قد بنى بنسائه جميعاً. كان من أثر تلك الأغراض الدينية أو السياسية: الانتفاع بالمصاهرة واتخاذها وسيلة لاجتذاب عطف القبائل، كما كان لتأليف القلوب إلى الإسلام، أضف إلى ذلك ما كان لرافته وعطفه على من ذل بعد عز.

تزوج رسول الله ﷺ عدداً من النساء، هن:

- خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، تزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة وأصدقها عشرين بكرة⁽¹⁾ وكانت قبل رسول الله ﷺ عند هند بن زرارة، فولدت له ابناً اسمه هند أيضاً، والطاهر وهالة. وكانت قبله عند عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وولدت له عبد مناف. ومات رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنين، ولم يتزوج غيرها إلا بعد أن توفيت.
- سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، زوجه إياها سليط بن عمرو، ويقال أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وأصدقها رسول الله ﷺ أربعمئة درهم، وكانت قبله عند ابن عمها السكران بن عمرو بن عبد شمس، فمات عنها، وكان رسول الله ﷺ قد تزوجها بعد خديجة رضي الله عنها.
- عائشة بنت أبي بكر الصديق، وهو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، ولم يتزوج غيرها بكرة، تزوجها بمكة، وهي بنت سبع، وقيل ست سنين، وبنى بها في المدينة، بعد الهجرة بسبعة أشهر في شوال، وهي بنت تسع أو عشر سنين، زوجه إياها أبوها أبو بكر، وأصدقها رسول الله ﷺ أربعمئة

(1) البكرة: هي الناقة الفتية.

- درهم، وبقيت معه تسع سنين وخمسة أشهر، وماتت سنة 58هـ.
- حفصة بنت عمر بن الخطاب، زوجة إياها أبوها عمر بن الخطاب، بعد غزوة أُحُد، وأصدقها رسول الله ﷺ أربعمئة درهم، وكانت قبله عند خنيس بن حذافة السهمي، فمات عنها، وتوفيت سنة 45هـ. وصلى عليها مروان بن الحكم وهو أمير المدينة.
- زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، وكانت تسمى أم المساكين، لطيفها وإحسانها.. زوجها إياها قبيصة بن عمرو الهلالي، وأصدقها رسول الله ﷺ أربعمئة درهم، وكانت قبله عند عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف الذي قتل بيدر، وكانت قبل عبيدة عند جهم بن عمرو بن الحارث وهو ابن عمها. وقال الزهري: بل كانت عند عبد الله بن جحش الأسدي، الذي استشهد يوم أُحُد. وتوفيت زينب في حياته ﷺ بعد ضمّه لها بثلاثة أشهر.
- أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو ابن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي، زوجها لها ابنها مسلمة ابن أبي سلمة، وأصدقها رسول الله ﷺ فراشاً حشوه ليف وقدحاً وصحفة ومجشة⁽¹⁾، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، فولدت له سلمة وعمر وزينب ورقية، وهي آخر نسائه موتاً، توفيت سنة 59هـ.
- زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن حبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، زوجها إياها أخوها أبو أحمد بن جحش، وأصدقها رسول الله ﷺ أربعمئة درهم، وكانت قبله عند زيد بن حارثة، مولى رسول الله ﷺ.
- كان زواجه ﷺ من زينب لأغراض تشريعية بحتة، فقد كان العرب يحرمون في

(1) المجشة: الرحي.

جاهليتهم الزواج بزوجة المتبنى، لاعتقادهم أن زوجة المتبنى كزوجة الابن من الصلب، فتزوجها رسول الله ﷺ إبطالا لهذا الزعم. وخشي الرسول من أن يقول عليه اليهود والمنافقون، ويرموه بأنه خرج على هذه التقاليد، ولكن الخير البصير أنزل: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ٤﴾ (1). وهي أول نسائه ﷺ موتاً بعده، ماتت في أول خلافة عمر بن الخطاب.

- جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار حبيب بن الحارث بن عائد بن مالك بن جذيمة، كانت من سبايا بني المصطلق من خزاعة، وقعت في السهم لثابت ابن قيس بن شماس الأنصاري. فكاتبها على نفسها، فأنت رسول الله ﷺ تستعينه في كتابتها، فقال لها: "هل لك في خير من ذلك؟" قالت: وما هو؟ قال: أقضي عنك كتابتك وأتزوجك؟ فقالت: نعم، فتزوجها. وأصدقها أربعمئة درهم، وكانت قبل رسول الله ﷺ عند ابن عم لها يقال له: عبد الله، ويقال: مسافع بن صفوان. وتوفيت في ربيع الأول سنة 56هـ.
- أم حبيبة، واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، زوجه إياها خالد بن سعيد بن العاص وهما بأرض الحبشة، وأصدقها النجاشي عن رسول الله ﷺ أربعمئة دينار، وهو الذي كان خطبها على رسول الله ﷺ، فتزوجها رسول الله ﷺ بعد صلح الحديبية، وكانت قبله تحت عبيد الله بن جحش الأسدي، فارتدت إلى النصرانية، وتوفيت في حكم أخيها معاوية سنة 44هـ.

(1) سورة الأحزاب، آية: 37.

- صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير، وهي من سبايا خيبر، اصطفاها رسول الله ﷺ لنفسه، وأولم وليمة، ما فيها شحم ولا لحم، كان سويقاً وتمراً، وكانت قبله تحت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، وتوفيت سنة 50هـ.

- ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بحير بن هُزم بن ربيعة بن عبد الله بن هلال ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور، وهي خالة خالد بن الوليد وعبد الله بن العباس، زوجه إياها العباس بن عبد المطلب. وأصدقها العباس عن رسول الله ﷺ أربعمئة درهم، وكانت قبله عند أبي رحم بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك ابن حسل بن عامر بن لؤي. ويقال إنها هي التي وهبت نفسها للنبي ﷺ، وذلك أن خطبة النبي انتهت إليها وهي على بعيرها، فقالت: "البعير وما عليه لله ورسوله". فأنزل الله تبارك وتعالى: "وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي". ويقال ان التي وهبت نفسها للنبي ﷺ هي زينب بنت جحش، ويقال: أم شريك. غزية بنت جابر بن وهب من بني منقر بن عمرو بن هصيص بن عامر بن لؤي، ويقال: بل هي امرأة من بني سامة بن لؤي، فأرجأها رسول الله ﷺ. وكانت ميمونة آخر من تزوجت الرسول بمكة في عمرة القضاء بعد إحلاله، وبنى بها بسرف، وبها ماتت، وقبرها هناك معروف على طرف جبّ على يسار الذهاب إلى مكة.

- مارية القبطية: وهي سرية النبي ﷺ، أهداها إليه المقوقس حاكم مصر، مع حاطب بن أبي بلتعة، ومعها أختها سيرين التي تزوجها حسان بن ثابت، وألف مئقال ذهباً، وعشرين ثوباً لينا من نسيج مصر، فتزوج رسول الله ﷺ مارية، وأعقبت له إبراهيم، الذي توفي صغيراً يوم الثلاثاء لعشر خلون من ربيع الأول سنة 10هـ وعمره 18 شهراً، ودفن بالبقيع. هؤلاء اللاتي بنى بهن رسول الله ﷺ، فمات منهن قبله اثنتان: خديجة

بنت خويلد، وزينب بنت خزيمة. واثنان لم يدخل بهما، هما:
أسماء بنت النعمان الكندية، خطبها، فوجد بها بياضاً فمتّعها⁽¹⁾، وردّها
إلى أهلها.

الهجرة إلى المدينة المنورة

لما أذن الله تعالى لرسوله الكريم في الحرب، وبايعه هذا الحي من الأنصار على
الإسلام، أمر رسول الله ﷺ أصحابه بالخروج إلى المدينة، والهجرة إليها، واللاحق
بإخوانهم من الأنصار، وقال لهم: "إن الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً، وداراً تأمنون
بها" فخرجوا أرسالاً، وأقام رسول الله ﷺ بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة،
والهجرة إلى المدينة.

كان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله ﷺ: أبو سلمة عبد الله بن
عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، حيث هاجر إلى المدينة قبل بيعة
أصحاب العقبة بسنة، بعد أن قدم من الحبشة، فلما أذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من
الأنصار، خرج إلى المدينة مهاجراً. ثم تبعه عامر ابن ربيعة حليف بني عدي بن كعب،
ومعه امرأته ليلى بنت أبي حثمة بن غانم ابن عبد الله بن عوف، ثم عبد الله بن جحش
بن رثاب بن يعمر بن صبرة، حليف بني أمية بن عبد شمس. ثم خرج عمر بن الخطاب،
وعياش بن أبي ربيعة المخزومي. ثم تتابع المهاجرون.

أقام رسول الله محمد ﷺ بمكة بعد أصحابه من المهاجرين، ينتظر أن يؤذن له في
الهجرة، ولم يتخلف معه بمكة أحد، عدا من حبس أو فتن، إلا علي بن أبي طالب، وأبو
بكر الصديق رضي الله عنهما. وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسول الله ﷺ في الهجرة،
فيقول له رسول الله ﷺ: "لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحباً. فيطمع أبو بكر أن
يكونه.

ولما رأت قريش أن رسول الله ﷺ قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم بغير

---

(1) متّعها: أعطاهما ما تتمتع به.

بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، عرفوا أنهم نزلوا داراً. وأصابوا منهم قنعةً، فحذروا خروج رسول الله ﷺ إليهم، وعرفوا أنهم قد جمعوا لحربهم، فاجتمعوا له في دار الندوة - دار قصي بن كلاب - يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله ﷺ حين خافوه. وكان ذلك اليوم يسمى يوم الرحمة، فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل عليه بتلة⁽¹⁾ فوقف على باب الدار، ولما رأوه واقفاً قالوا: من الشيخ؟ قال: "شيخ من أهل نجد"⁽²⁾ سمع بالذي اتعدتم له، فحضر معكم لسمع ما تقولون، وعسى أن لا يعدمكم منه رأياً ونصحاً". قالوا: "أجل، فادخل" فدخل معهم.

وبعد مشاورات محتدمة، قال قائل منهم: "نخرجه من بين أظهرنا، فننفيه من بلادنا". فقال الشيخ النجدي: "لا والله، ما هذا لكم برأي". فقال أبو جهل: "والله إن لي فيه رأياً ما أراكم وقعتم عليه بعد". قالوا: "وما هو يا أبا الحكم؟" قال: "أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شاباً جلدأً، نسيباً وسيطاً بيننا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفاً صارماً، ثم يعمدوا عليه، فيضربوه ضربة رجل واحد. فيقتلوه ونستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك يتفرق دمه في القبائل جميعاً". فقال النجدي: "القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا أرى غيره". فتفرق القوم على ذلك، وهم مجمعون له.

أتى جبريل عليه السلام رسول الله ﷺ فقال: "لا تبيت هذه الليلة في فراشك، الذي كنت تبيت فيه". فلما كانت عتمة من الليل، اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام، فيثبون عليه. فلما رأى رسول الله ﷺ مكانهم، قال لعلي ابن أبي طالب: "تم في فراشي، وتسج بئردي هذا الحضرمي الأخضر، فتم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم". وخرج رسول الله ﷺ فأخذ حفنة من تراب في يده، ثم نثرها عليهم، وهو يتلو قول الله تعالى:

﴿يَس ۝١ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝٢ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝٣ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝٤ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ ۝٥﴾

(1) البتلة: الكساء الغليظ.

(2) ويقال: قال لهم: إني من أهل نجد. لأنهم قالوا: لا يدخل معكم في المشورة أحد من أهل تهامة لأن هواهم مع محمد ﷺ.

الرَّحِيمِ ﴿٥﴾ لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْتَقِهِمْ أَغْلَالًا فِيْهِ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ مَّسْجُودًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ مَّسْجُودًا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾ (١)

وقف رسول الله ﷺ على الحزورة في مكة وقال: "إني لأعلم أنك أحب البلاد إليّ، وأنت أحب أرض الله إلى الله، ولولا أن المشركين أخرجوني منك ما خرجت". ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتى أبا بكر، فخرجا من خوخة له في ظهر بيته، ثم عمدا إلى غار بثور - جبل بأسفل مكة - فدخلاه ليلاً، وبقياً فيه ثلاثاً، حيث نسج العنكبوت، ورقدت الحمامة، فأخذ الله تعالى على أبصار الطلب. جاء عامر بن فهيرة ببعيرين^(٢) استأجرهما، وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بسفرتيهما، فركبا وانطلقا، وأردف أبو بكر الصديق عامر بن فهيرة مولاه خلفه، ليخدمهما في الطريق.

سلك الركب^(١) أسفل مكة، ثم مضى بهما عبد الله بن أريقط على الساحل، حتى عارض الطريق أسفل من عسفان، ثم مضى بهما على أسفل أمج، ثم استجاز بهما حتى عارض الطريق، بعد أن اجتاز قديداً، ثم سلك بهما الخرار، ثم ثنية المرة، ثم لقفا (ويقال لفتاً)، ثم مدلجة لقف، ثم استبطن بهما مدلجة محاج، ثم مرجع محاج، ثم تبطن بهما مرجع من ذي الغضوين (ويقال الغضوين)، ثم بطن ذي كشر، ثم أخذ بهما على الجداجد، ثم على الأجرد، ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعدا مدلجه يَغِين^(٢)، ثم على العبايد (ويقال العبايب أو العثانة)، ثم أجاز بهما الفاجة (ويقال القاحّة)، ثم هبط بهما العرج، ثم سلك بهما ثنية العائر (ويقال الغائر)، حتى هبط بهما بطن رثم، ثم قدم بهما قباء علي بن عمرو بن عوف، لثمان ليال خلت من شهر ربيع الأول، يوم الإثنين^(٣)، الموافق 20 أيلول سنة 622م، حين اشتد الضحى، وكادت الشمس تعتدل.

(١) سورة يس، الآيات 9-1.

(٢) الناقة التي ابتاعها رسول الله ﷺ من أبي بكر كانت تسمى (الجدعاء) وهي العقباء التي جاء فيها الحديث.

أقام رسول الله ﷺ بقاء يوم الإثنين، ويوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء، ويوم الخميس، ثم أخرج الله من بين أظهر بني عمرو بن عوف، بعد أن صلى الجمعة في المسجد الذي أسسه في بطن وادي رانونا، فكانت أول جمعة صلاها ﷺ بالمدينة.

اعترضت القبائل للقصواء، ناقة رسول الله ﷺ لينزل عندها، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: "خلوا سبيلها، فإنها مأمورة". انطلقت الناقة حتى أتت دار بني مالك بن النجار، فبركت في مريد⁽⁴⁾ لغلामين يتيمين من بني النجار، فنزل عنها رسول الله ﷺ، فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري رحله فوضعه في بيته، ونزل عليه رسول الله ﷺ، وسأل عن المريد لمن هو؟ فقال له معاذ بن عفراء: "هو يا رسول الله لسهيل وسهيل ابني عمرو⁽⁵⁾، وهما يتيمان لي. وسأرضيهما منه، فاتخذ مسجداً.

أمر رسول الله ﷺ أن يبنى مسجداً، وظل عند أبي أيوب، حتى بنى مسجده ومساكنه، وكان يشارك المسلمين في البناء، ليرغبهم في العمل فيه. وما أن حلّ ﷺ في رحاب طيبة، حتى أصبحت العاصمة الإسلامية، وفيها ترسخت أسس وأركان هذا الدين السماوي، ومنها انتشر النور والعدل، ومنها كانت غزواته ﷺ، ومنها خرجت جيوش المسلمين لنشر الإسلام.

غزوات رسول الله محمد ﷺ

(1) ركب رسول الله ﷺ ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وعبد الله بن أرقط الدليل.

(2) اسم عين.

(3) وقيل: قدم الرسول ﷺ المدينة لثمان خلون من ربيع الأول، في شهر أيلول من شهور العجم. وقال ابن الكلبي: خرج من الغار يوم الإثنين أول يوم من ربيع الأول. ودخل المدينة يوم الجمعة لثنتي عشرة منه.

(4) المكان الذي يجفف فيه الثمر.

(5) سهيل وسهيل: هما ابنا رافع بن عمرو بن أبي عمرو بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار. وقد شهد سهيل بدرأ والمشاهد كلها، ومات في خلافة عمر، أما سهيل فلم يشهد إلا ما بعد بدر ومات قبل أخيه سهيل.

بعد أن استقر رسول الله ﷺ في المدينة المنورة، تهيأ لحربه وجهاد عدوه، وقاتل من أمره الله به ممن يليه من المشركين، فكانت غزواته:

- غزوة ودّان: وهي أول غزواته، وكانت على رأس الحول من الهجرة، وتسمى غزوة الأبواء، يريد عيرا لقريش، فبلغ هذين الموضعين، وبينهما ستة أميال، ولم يلق كيداً. وفي هذه الغزوة، وادع بني ضمرة بن بكر بن عبد مناة ابن كنانة، على أن لا يغزوهم، ولا يغزونه، وألا يعينوا عليه أحداً.

- سرية عبيد الله بن الحارث: وهي أول راية عقد لها عليه الصلاة والسلام، لعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي، في ستين أو ثمانين راكباً من المهاجرين، فسار حتى وصل ماءً بالحجاز، بأسفل ثنية المرة، فلقى بها جمعاً عظيماً من قريش، فلم يكن بينهم قتال، إلا أن سعد بن أبي وقاص، قد رمى يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به في الإسلام.

- سرية حمزة إلى سيف البحر: بعثها رسول الله ﷺ تحت إمرة حمزة بن عبد المطلب بن هاشم، في ثلاثين راكباً من المهاجرين، وقيل كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله ﷺ لأحد من المسلمين.

- غزوة بواط: خرج رسول الله ﷺ في شهر ربيع الأول سنة اثنتين من الهجرة، في طلب عير لقريش، وسار حتى بلغ بواط⁽¹⁾ وهو جبل من جبال جهينة، من ناحية بواط، وبها قبر السيدة آمنة بنت وهب، والددة رسول الله ﷺ، ثم رجع إلى المدينة، ولم يلق كيداً.

- غزوة سفوان⁽²⁾، وهي غزوة بدر⁽³⁾ الأولى، وكانت في شهر ربيع الأول سنة اثنتين من الهجرة، حيث خرج رسول الله ﷺ في طلب كرز بن جابر الفهري، الذي أغار على سرح المدينة، حتى بلغ وادياً يقال له: سفوان

---

(1) بواط، جبلان أحدهما يدعى جلسي والآخر غوري.

(2) سفوان: وادي ناحية بدر.

(3) بدر: اسم بئر حفرها رجل من غفار، وقيل هو بدر بن قريش بن يخلد. وقيل غير ذلك.

- من ناحية بدر، فلم يدرك كرز بن جابر، ثم رجع ﷺ إلى المدينة
- غزوة ذي العشيرة⁽¹⁾ ويقال ذات العشيرة، وكانت في جمادى الآخرة سنة اثنتين من الهجرة، حيث غزا ﷺ يريد عيراً لقريش، التي كان القتال يوم بدر بسببها، وسلك على نقب بني دينار، ثم على فيفاء الخبار، ثم نزل تحت شجرة بيطحاء ابن أزهريقال لها: ذات الساق، فصلّى عندها، فثم مسجده. ثم ارتحل ﷺ فنزل الخلائق بيسار، وسلك شعبة يقال لها: شعبة عبد الله، ثم سلك الفرش (فرش ملل)، حتى نزل ذا العشيرة من بطن ينبع، وهناك مرّ ببني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة، فضيّفوه، وأحسنوا ضيافته، ففاته العير، ثم رجع إلى المدينة، ولم يلتق كيداً.
  - سرية سعد بن أبي وقاص: بعثه رسول الله ﷺ في ثمانية رهط من المهاجرين، فخرج حتى بلغ الحرّار من أرض الحجاز، ثم رجع ولم يلتق كيداً.
  - سرية عبد الله بن جحش: بعث ﷺ معه ثمانية رهط من المهاجرين، وأمره رسول الله ﷺ في كتاب أن يمضي حتى ينزل نخلة بين مكة والطائف، حتى يرصد قريشاً، ويعلم من أخبارهم، ولما نزل نخلة، مرّت به عير لقريش تحمل زيباً وأدماً وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي، فلما رأهم القوم هابوهم، وقد نزلوا قريباً منهم، فأشرف لهم عكاشة بن محصن، وبعد مناورات رمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبد الله، والحكم بن كيسان. وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير وبالأسيرين، حتى قدموا على رسول الله ﷺ بالمدينة.
  - غزوة بدر الكبرى: وفيها خرج رسول الله ﷺ يوم الأحد، لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان، في السنة الثانية للهجرة، للتصدي لقافلة تجار قريش، والمكونة من ألف بعير، والتي نجت بقيادة أبي سفيان بن حرب، حيث ساحل بها وترك بدرأ. نزل المسلمون ببدر، وهو ماء كان ليخلد بن

(1) ذات العشيرة: من ناحية ينبع، بين مكة والمدينة، من أرض بني مدلج.

النضر، ويقال لرجل من جهينة، في وادي يقال له يَلِيل، بينه وبين المدينة ثمانية برد. وكان عدد رجال رسول الله ﷺ 314 رجلاً: من المهاجرين 83 رجلاً، ومن الأوس 61 رجلاً، ومن الخزرج 170 رجلاً.

• ولما وصل أبو سفيان إلى مكة، استصرخ قريشاً، فنفروا على الصعب والذلول، وبلغ عدد مقاتلي قريش 950 رجلاً، أخرجوا معهم القيان بالدفوف، يتعاذفون بالحرام، ورتاء الناس، حتى نزلوا بالعدوة.

ثم تراحف الناس، فكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان، وكان أول شهيد يسقط من المسلمين هو مهجع مولى عمر بن الخطاب، الذي رُمي بسهم فقتل، رماه عامر الحضرمي. وقتل من المشركين سبعون رجلاً، وأسر أربعة وسبعون آخرون. واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلاً. وبعد أن انتهت المعركة، وانهزمت قريش تجر ثياب عار الهزيمة، وأقبل رسول الله ﷺ قافلاً إلى المدينة، ومعه الأسارى من المشركين، وفيهم عقبة ابن أبي معيط، والنضر بن الحارث.

• غزوة بني سليم بالكُدر: قاد رسول الله ﷺ الغزوة بنفسه يريد بني سليم، فبلغ ماء يقال له الكُدر، فأقام عليه ثلاث ليال، ثم رجع إلى المدينة، ولم يلق كيداً.

• غزوة بني قينقاع: وكانت في شوال سنة اثنتين، وكان سببها أن رسول الله ﷺ لما قدم المدينة، وادعته يهود كلها، فلما أصاب رسول الله ﷺ أصحاب بدر، وقدم المدينة سالماً، غائماً، موفوراً، بغت يهود وقطعت العهد. فنزل فيهم قول

الله تعالى: ﴿وَلِمَا تَخَافُكَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَانْزِلْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾﴾⁽¹⁾. فسار إليهم، وقد تحصنوا في حصونهم، فحصرهم خمس عشرة ليلة، حتى نزلوا على حكمه، فأجلاهم إلى الشام، فنزلوا أذرعات، فلم يلبثوا إلا قليلاً حتى هلكوا، وقبض رسول الله ﷺ أموالهم.

(1) سورة الأنفال، آية 58

- غزوة السويق⁽¹⁾: خرج أبو سفيان بن حرب إلى غزوة السويق، في ذي الحجة سنة 2هـ، حتى يثار من رسول الله ﷺ وأصحابه، بمن أصيب من المشركين يوم بدر، فخرج في مائتي راكب، حتى وصل المدينة، حيث أتى بني النضير تحت جناح الليل، ورفض حيي بن أخطب أن يفتح له بابه وخافه، ثم أتى سلام بن مشكم، وكان سيد بني النضير، فقراه، وسقاه خمرًا، وأعلمه بخبر المسلمين. ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته، فبعث جماعة حرقوا في أصوار⁽²⁾ من نخل في المدينة، وقتلوا رجالاً من الأنصار، وحليفاً في حرث لهما، ثم انصرفوا راجعين، فخرج رسول الله ﷺ في طلبهم، حتى بلغ قرقرة الكدر، وقد فاته أبو سفيان وأصحابه، ثم قفل ﷺ راجعاً.
- غزوة قرقرة الكدر، وكانت في المحرم سنة ثلاث، وكان سببها أنه بلغ رسول الله ﷺ أن بها جمعاً من غطفان، وبني سليم، فسار إليهم، ففرقوا، ولم يلق كيدا. ووجد لهم نعما مع رعاتها، وكانت النعم خمسمائة بعير، فأخذها وقسمها بين المسلمين.
- غزوة ذي أمّر: فيها غزا رسول الله ﷺ نجداً، يريد غطفان، وكانت في صفر سنة 3هـ، وكان سببها أن جمعاً من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان، وبني محارب بن خصفة، تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله ﷺ، فخرج إليهم في أربعمائة وخمسين رجلاً، فما أن وصلهم، حتى تفرقوا، وهربوا إلى رؤوس الجبال، ثم رجع إلى المدينة، ولم يلق كيداً.
- غزوة بني سليم، وهي ناحية الفرع من بحران: وكانت في شهر ربيع الآخر سنة 3هـ، وكان سببها أن جمعاً من بني سليم تجمعوا ببحران، فخرج إليهم في ثلاثمائة رجل، حتى بلغ بحران من ناحية الفرع، ثم رجع إلى المدينة، ولم يلق

(1) سميت بغزوة السويق، لأن أكثر ما طرح القوم من أزوادهم السويق، والسويق عبارة عن حنطة أو شعير محمص مطحون ممزوج بعسل وسمن. وهي من أعمال المدينة المنورة.

(2) اصوار: جمع صور وهو جماعة النخل.

كيداً.

- سرية زيد بن حارثة إلى القردة: بعثه ﷺ إلى قافلة في القردة (ماء من مياه نجد)، فأصاب زيد بن حارثة تلك العير وما فيها، وأعجزه الرجال، فقدم بها على رسول الله ﷺ.

- غزوة أحد: وكانت يوم السبت لسبع ليال خلون من شوال من سنة ثلاث للهجرة، حيث خرجت قريش للنثار لما حلّ بها في بدر، في ثلاثة آلاف رجل، ومعهم مائتا فارس، وكان فيهم سبعمائة دارع، ومعهم ثلاثة آلاف بعير، وجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى مسيرتها عكرمة بن أبي جهل. وعدد رجال المسلمين ألف مقاتل، فيهم مائة دارع. وحلّت الهزيمة بالمسلمين، لأنهم خالفوا أمر الرسول ﷺ، عندما نزل الرماة عن الجبل. وفيها قتل حمزة بن عبد المطلب بحربة وحشي غلام جبير بن مطعم، ومثلت هند بنت عتبة بجثته، واتخذت من آذان الرجال وأنوفهم خدماً⁽¹⁾ وقلائد، واستشهد من المسلمين أكثر من سبعين رجلاً، وقتل من الكفار اثنان وعشرون رجلاً.

- غزوة حمراء الأسد: لما كان الغد من يوم الأحد، لثمان أو تسع ليال مضت من شوال، أذن مؤذن رسول الله ﷺ في الناس بطلب العدو، فأذن مؤذنه: "أن لا يخرجن معنا أحد، إلا من حضر يومنا أمس". وإنما خرج رسول الله ﷺ مرهباً للعدو، وليبلغهم أنه خرج في طلبهم، ليظنوا به قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم، حتى وصل ﷺ إلى حمراء الأسد، وهي من المدينة على ثمانية أميال، فأقام بها الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، ثم رجع إلى المدينة.

- يوم الرجيع⁽²⁾: في السنة الثالثة من الهجرة، وكان قد قدم على رسول الله

(1) الخدم: الخلاخيل.

(2) الرجيع: ماء لهذيل بناحية الحجاز على صدور الهدأة، والهدأة موضع بين عسفان ومكة.

ﷺ بعد أخذ رهط من (عضل والقارة) من الهون بن خزيمه بن مدركة، فقالوا: "يا رسول الله، إن فينا اسلاماً، فابعث معنا نفرأ من أصحابك، يفقهوننا في الدين، ويقرؤننا القرآن، ويعلموننا شرائع الاسلام". فبعث رسول الله ﷺ نفرأ ستة⁽¹⁾ من أصحابه، وهم: مرثد بن أبي مرثد الغنوي، حليف حمزة بن عبد المطلب، وخالد بن البكير الليثي، حليف بني عدي بن كعب، وعاصم بن ثابت بن أبي الأفلح، أخو بني عمرو بن عوف بن مالك بن أوس، وخبيب بن عدي، أخو بني حجج بن كلفة بن عمرو بن عوف، وزيد بن الدثنة بن معاوية أخو بني بياضة بن عمرو ابن زريق بن عبد حارثة بن مالك الخزرجي، وعبد الله بن طارق، حليف بني ظفر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس.

أمر رسول الله ﷺ على القوم مرثد بن أبي مرثد الغنوي، فخرج مع القوم، حتى إذا كانوا على الرجيع، غدر بهم رجال هذيل، فقتل عاصم بن ثابت، وتم أسر زيد بن الدثنة، وخبيب بن عدي، وعبد الله بن طارق، ثم خرجوا بهم إلى مكة، ليبيعوهم بها، حتى إذا كانوا بالظهران⁽²⁾، انتزع عبد الله بن طارق يده من القرآن⁽³⁾ ثم أخذ سيفه، واستأخر عنه القوم، فرموه بالحجارة حتى قتلوه.

وفي مكة، ابتاع حجير بن أبي إهاب التميمي خبيبا، لعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل، ليقتله بأبيه، وابتاع صفوان بن أمية بن خلف زيد بن الدثنة، ليقتله بأبيه. وبعث صفوان بن أمية زيد بن الدثنة مع مولى له يقال له نسطاس، إلى التنعيم⁽⁴⁾ فقتله هناك. أما خبيب بن عدي، حتى إذا جاءوا به إلى التنعيم ليقتلوه، قال لهم: "إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا". قالوا: "دونك فاركع". فركع ركعتين أتمهما، وأحسنهما.

(1) ذكر البخاري أنهم كانوا عشرة.. ستة من المهاجرين وأربعة من الأنصار.

(2) الظهران، واد قريب من مكة.

(3) القرآن: الحبل الذي يربط به الأسير.

(4) التنعيم: موضع خارج مكة في الحل.

فكان أول من سنّ هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين⁽¹⁾ ثم رفعوه على خشبة موثقاً فقتلوه.

• غزوة بني النضير، وكانت في ربيع الأول، ويقال في جمادى الأولى سنة أربع، وكان سببها أن رسول الله ﷺ أتاهما معه أبو بكر وعمر، وأسيد بن حضير، فاستعانهم في دية رجلين من بني كلاب بن ربيعة موادعين له. وكان عمرو بن أمية الضمري قتلها خطأ، فهتّوا بأن يلقوا على رسول الله ﷺ رحي، فانصرف عنهم، وبعث إليهم يأمرهم بالجللاء عن بلده، إذ كان منهم ما كان من النكث والغدر، فأبوا ذلك، وأذنوا بالمحاربة. فزحف إليهم رسول الله ﷺ، وحصرهم خمس عشرة ليلة، ثم صالحوه على أن يخرجوا من بلده، ولهم ما حملت الإبل، ولرسول الله ﷺ نخلهم وأرضهم. فكانت أموال بني النضير لرسول الله ﷺ خالصة.

• غزوة بدر الآخرة، أو بدر الموعد: وكانت في شعبان، وقيل في ذي القعدة سنة أربع هجرية، حيث خرج رسول الله ﷺ إلى بدر لميعاد أبي سفيان حتى نزل، فأقام عليه ثمانى ليالٍ ينتظر أبا سفيان، الذي نادى يوم أحد: "موعدكم بدر الصفراء، على رأس الحول، نلتقي، فنقتل". وكان أبو سفيان قد خرج في أهل مكة، حتى نزل مجّة من ناحية الظهران، ويقال: إنه بلغ عسفان، ولكنه تراجع، فرجع الناس، فسماهم أهل مكة جيش السويق، يقولون: إنما خرجتم تشربون السويق.

• غزوة ذات الرقاع⁽²⁾، وكانت لعشر خلون من المحرم سنة خمس، وإنما سميت ذات الرقاع، لأنها كانت عند جبل فيه بقع حمر، وبيض، وسود، كأنها رقاع. وسببها أن بني أنمار بن بغيض، وبني سعد بن ثعلبة، جمعاً لرسول الله ﷺ جمعاً

(1) صار فعل خبيب سنّة، وإن كانت السنّة إنما هي أقوال أو أفعال من النبي ﷺ وهي أيضاً أقرار وقد حدثت في حياته، فلم ينكر، فالصلاة هي خير ما يختم بها العبد حياته.

(2) ذات الرقاع: بئر قديمة على بعد ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق.

عظيماً، فلما دنا منهم، وعاینوا عسكره، كرهوا لقاءهم، فتسنىموا الجبل، وتعلقوا في قلته، فانصرف رسول الله ﷺ، ولم يلق كيدا، واستاق لهم نعماً وشاء.

• غزوة دومة الجندل⁽¹⁾: في شهر ربيع الأول سنة خمس هجرية، وكان سببها أن جمعا من قضاعة، ومن غسان، تجمعوا، وهموا بغزو الحجاز، فسار رسول الله ﷺ نحوهم في ألف، فلما انتهى إلى موضعهم، ألفاهم وقد تفرقوا وهربوا، فلم يلق كيدا، وأمر باستياق نعماً وشاء وجدت لهم.

• غزوة بني المصطلق: كانت في شعبان سنة خمس، وكان سببها أن الحارث بن أبي ضرار، سيد خزاعة، جمع جموعاً، واستعد للمسير إلى رسول الله ﷺ، وبلغه ذلك، فسار في المسلمين، فلما نزل على المريسيع، أمر عمر بن الخطاب، أن يعرض عليهم التوحيد، فأبوا ذلك. فحمل عليهم المسلمون.

وكان شعار المسلمين يوم بني المصطلق: "يا منصور، أميت أميت"، فقتلوا منهم جمعا، وأسروا أسرى كثيرة. وكان رسول الله ﷺ قد أصاب منهم سبياً كثيراً، وكان فيمن أصيب يومئذ من السبايا: جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، زوج رسول الله ﷺ، حيث اعتق رسول الله ﷺ بزواجه منها (مائة) من بني المصطلق، فكانت أعظم امرأة لها بركة على قومها.

• غزوة الخندق⁽²⁾: وهي غزوة الأحزاب، وكانت في شوال، وقيل في ذي القعدة، سنة خمس هجرية، حيث راح بنو يهود يحزبون الأحزاب على رسول الله ﷺ، ويدعونهم إلى حربه ﷺ، فخرجت قريش بقيادة أبي سفيان ابن حرب. وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر، فلما سمع بهم رسول الله ﷺ وما أجمعوا له من الأمر، ضرب الخندق على

---

(1) دومة الجندل: بينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة، وسميت بدومي بن اسماعيل عليه السلام لأنه نزلها..
(2) حفر الخندق لم يكن من عادة العرب، ولكنه كان من مكائد الفرس وحروبها، ولذلك أشار به سلمان الفارسي..

المدينة، عمل فيه رسول الله ﷺ ترغيباً للمسلمين في الأجر، وعمل معه المسلمون فيه، ولما فرغ رسول الله ﷺ من الخندق، أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة، بين الجرف وزغابة⁽¹⁾ في عشرة آلاف من أحابشهم، ومن تبعهم من بني كنانة، وأهل تهامة، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد، حتى نزلوا بذنب نقي إلى جانب جبل أحد. وخرج رسول الله ﷺ والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع⁽²⁾ في ثلاثة آلاف من المسلمين، فضرب هنالك عسكره، والخندق بينه وبين القوم، بعد أن جعل ﷺ الذراري والنساء في الأطام⁽³⁾.

أقام رسول الله ﷺ والمسلمون، وعدوهم محاصريهم، ولم يكن بينهم قتال، إلا فوارس من قريش منهم: عمرو بن عبد ود بن أبي قيس أخو بني عامر بن لؤي، وعكرمة بن أبي جهل، وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان، وضرار بن الخطاب⁽⁴⁾ بن مرداس الذين تلّبوا للقتال، فتيّمّموا مكاناً ضيقاً من الخندق، فضربوا خيلهم، فاقتحمت منه، فجالت بهم في السبخة بين الخندق وطلع، وخرج علي بن أبي طالب في نفر معه من المسلمين حتى أخذوا عليهم النفرة، فقتل علي بن أبي طالب عمرو بن عبد ود في مبارزة، فخرجت خيلهم منهزمة هاربة.

ولما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس، وكان من صنع الله لرسوله ﷺ، أن بعث الله عليهم الريح في ليال شاتية باردة، فجعلت تكفأ قدورهم، وتطرح أبنيتهم. فنادى أبو سفيان: "يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف⁽⁵⁾، وأخلفتنا بنو قريظة، ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار، ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل". ولم يستشهد من المسلمين يوم

(1) زغابة: اسم موضع.

(2) سلع: جبل بالمدينة.

(3) الأطام: الحصون.

(4) الخطاب: كثير الخطبة للنساء أو الخطبة على النابر، وهو وصف للمبالغة.

(5) الكراع: الخيل، والخف: الإبل.

الخنْدَق إلا ستة نفر. وقتل من المشركين ثلاثة نفر.

- غزوة بني قريظة: وكانت في ليال من ذي القعدة، وليال من ذي الحجة، سنة خمس من الهجرة، قدّم رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب برايته إلى بني قريظة، ومرّ رسول الله ﷺ بنفر من أصحابه بالصوّرين قبل أن يصل إلى بني قريظة. فقال: "هل مرّ بكم أحد؟" قالوا: يا رسول الله، قد مرّ بنا دحية بن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء، عليها قطيفة ديباج". فقال رسول الله ﷺ: ذلك جبريل، بُعث إلى بني قريظة، يزلزل بهم حصونهم، ويقذف الرعب في قلوبهم". ولما أتى رسول الله ﷺ بني قريظة، نزل على بئر من آبارها من ناحية أموالهم، يقال لها: بئر "أنا" وقيل: "أنى". وانتهت الغزوة بتقسيم أموال بني قريظة، ونسائهم، وأبنائهم على المسلمين، فكان للفارس ثلاثة أسهم: للفارس سهمان، وللفارسه سهم، وللراجل سهم، وكانت الخيل يوم بني قريظة ستة وثلاثين فرساً، وكانت أول فيء وقعت فيه السهمان، وأخرج منها الخمس، فعلى سنتها، وما مضى من رسول الله ﷺ فيها وقعت المقاسم، ومضت السنة في المغازي. واستشهد يوم بني قريظة مسلمان اثنان.

- غزوة بني لحيان بن هذيل بن مدركة: خرج رسول الله ﷺ في جمادى الأولى، على رأس ستة أشهر من فتح قريظة (5هـ)، إلى بني لحيان بناحية عسفان، يطلب بأصحاب الرجيع: خبيب بن عدي وأصحابه. وأظهر أنه يريد الشام، ليصيب من القوم غرة، فسلك على غراب (جبل بناحية المدينة)، ثم على محيص فالبتراء، ثم عدل ذات اليسار على صحيرات اليمام، حتى نزل على غران، وهي منازل بني لحيان، فوجدهم قد حذروا، وتمنعوا في رؤوس الجبال، فرجع رسول الله ﷺ قائلاً: "آيئون تائبون إن شاء الله لرّبنا حامدون، أعوذ بالله من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال".

- غزوة ذي قرد: كانت هذه الغزوة في شهر ربيع الأول، ويقال في ربيع الآخر، سنة ست، حيث أغار عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري، في خيل من

غطفان، على لقاح⁽¹⁾ لرسول الله ﷺ وهي ترعى بالغابة، وفيها رجل من بني غفار وامرأة له، فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة.

كان سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي أول من علم بالأمر، فأشرف في ناحية سلع، ثم صرخ: "واصباحاه". ثم انطلق يشتد في آثار القوم، ولما بلغ رسول الله ﷺ صياح بن الأكوع بالمدينة: "الفرع.. الفرع"، فترامت الخيل إلى رسول الله. وخرج الفرسان في طلب القوم، وعلى رأسهم المقداد بن عمرو حتى تلاحقوا، وقتل في تلك الوقعة محرز بن نضلة أخو بني أسد بن خزيمه، ولم يقتل غيره من المسلمين.

أمر الحديبية وبيعة الرضوان⁽²⁾

خرج رسول الله ﷺ في ذي القعدة، سنة ست من الهجرة إلى مكة معتمراً، لا يريد حرباً. خرج بمن معه من المهاجرين والأنصار، ومن لحق به من العرب⁽³⁾، وساق معه الهدي⁽⁴⁾ وأحرم بالعمرة، ليأمن الناس من حربه، وليعلموا أنه خرج زائراً لهذا البيت ومعظماً له.

حتى إذا كان ﷺ بعسفان، لقيه بشر بن سفيان الكعبي، فقال: "يا رسول الله، هذه قريش، قد سمعت بمسيرك، فخرجوا معهم العوذ المطافيل⁽⁵⁾ قد لبسوا جلود النمرور، وقد نزلوا بذي طوى⁽⁶⁾، يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداً، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم، قد قدموها إلى كراع الغميم⁽⁷⁾". وجاءه ﷺ بديل بن ورقاء الخزاعي في رجال من خزاعة، فكلموه وسألوه: ما الذي جاء به؟ فأخبرهم أنه لم يأت يريد حرباً، وإنما جاء

(1) اللقاح: الإبل الحوامل.

(2) يقال الحديبية بالتخفيف وهو المشهور عند أهل العربية، وأهل الحديث يقولون الحديبية بالتشديد، وهو قول أهل العراق، وأهل الحجاز يخففون.

(3) كان عدد المسلمين سبعمائة رجل.

(4) كان عدد الهدي سبعين بدنة.

(5) العوذ المطافيل: النساء مع اولادهن. والعوذ هي الإبل حديثة التاج، والمطافيل أولادها.

(6) ذو طوى: موقع قرب مكة.

(7) كراع الغميم: موقع بين مكة والمدينة.

للبيت زائراً ومعظماً لحرمة. فرجعوا إلى قريش، وأخبروهم بما سمعوا، فاتهمهم قريش وجبتهم⁽¹⁾. وقالوا: "وإن كان جاء ولا يريد قتالاً، فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبداً، ولا تحدث بذلك عنا العرب". فبعثوا إليه مكرز بن حفص بن الأضياف أخا بني عامر بن لؤي، فقال له نحواً مما قاله لبديل، ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة سيد الأحابيش، ثم بعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي، فكلّمه رسول الله ﷺ بنحو مما كلّم به أصحابه. ثم بعث رسول الله ﷺ خراش بن أمية الخزاعي إلى قريش بمكة، ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له، فعقروا جملة الثعلب، وأرادوا قتله، فمنعته الأحابيش، فخلوا سبيله حتى أتى رسول الله ﷺ. أرسلت قريش أربعين أو خمسين رجلاً منهم، وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول الله، ليصيبوا لهم من أصحابه أمداء، فأخذوا أخذاء، فأتي بهم إلى رسول الله ﷺ فعفا عنهم وخلقى سبيلهم.

ثم دعا عمر بن الخطاب ليعثه إلى مكة، ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريشاً على نفسي، وليس بمكة من عدي بن كعب أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها، وغلظتي عليها، ولكني أدلك على رجل أعزّ بها مني: عثمان بن عفان". دعا رسول الله ﷺ عثمان بن عفان، فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش، يخبرهم أنه لم يأت لحرب، وإنما جاء زائراً لهذا البيت ومعظماً لحرمة.

خرج عثمان بن عفان إلى مكة، فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة، أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه، ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله ﷺ. فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله: "إن شئت أن تطوف بالبيت فطف". فقال: "ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله ﷺ. واحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله ﷺ والمسلمين أن عثمان بن عفان قد قتل.

بيعة الرضوان

قال رسول الله ﷺ حين بلغه أن عثمان قد قتل: "لا نبرح حتى نناجز القوم". فدعا الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. وكان أبو سنان الأسدي أول

(1) جبتهم: واجهتهم بما يكرهون ووصفهم بالجين.

من بايع رسول الله ﷺ بيعة الرضوان. ثم أتى رسول الله ﷺ أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل.

بعثت قريش سهيل بن عمرو أخا بني عامر بن لؤي إلى رسول الله ﷺ وقالوا له: "إئت محمداً فصالحه، ولا يكن في صلحه، إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبداً". ولما رأى رسول الله ﷺ سهيل بن عمرو مقبلاً قال: "قد أراد القوم الصلح".

وبعد مباحثات ومشاورات، اتفق الطرفان على الصلح، ثم دعا رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب، فقال: "اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم"، فقال سهيل بن عمرو: لا أعرف هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال رسول الله ﷺ: اكتب باسمك اللهم. فكتبها. ثم قال: اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، سهيل بن عمرو. فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله لا تبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك، فقال رسول الله ﷺ: اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، سهيل بن عمرو..⁽¹⁾ فتوثبت خزاعة، فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده. وتوثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم.

• يوم خيبر: رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة من خيبر، وأقام بها ذا الحجة وبعض المحرم، سنة سبع من الهجرة، ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر، فسلك على عصر (اسم مكان)، فبنى له فيها مسجداً، ثم على الصهباء، حتى أقبل بمجيئه على وادٍ يقال له: الرجيع، فنزل بينهم وبين غطفان، ليحول بينهم وبين أن يمدوا أهل خيبر، وكانوا لهم مظاهرين على رسول الله ﷺ. ولما سمعت غطفان بمنزلة رسول الله ﷺ من خيبر جمعوا له، ثم خرجوا ليظاهروا يهود عليه، حتى إذا ساروا مرحلة، سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم حساً، فظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم، فرجعوا على أعقابهم.

(1) ارجع إلى كتب السيرة للتفصيل.

تدنى⁽¹⁾ رسول الله ﷺ الأموال يأخذها مالا مالا ويفتحها حصناً حصناً، فكان أول حصونهم افتتح حصن ناعم، ثم حصن قموص، ثم حصن بني أبي الحقيق، وأصاب رسول الله ﷺ منهم سبايا، منهن: صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، وبنتي عم لها، فاصطفى رسول الله ﷺ صفية لنفسه.

حاصر رسول الله ﷺ أهل خيبر في حصنيهم: الوطيح، والسلام، حتى إذا أيقنوا بالهلكة، سألوه أن يسيرهم، وأن يحقن لهم دماءهم، ففعل. وكان رسول الله ﷺ قد حاز الأموال كلها: الشق، ونطاة، والكتيبة وجميع حصونهم، إلا ما كان من ذينك الحصنين، فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا، بعثوا إلى رسول الله ﷺ يسألونه أن يسيرهم وأن يحقن دماءهم، ويخلّوا له الأموال ففعل. وفي هذه الأثناء، قدم جعفر بن أبي طالب قافلاً من الحبشة، يوم فتح خيبر، فقال رسول الله ﷺ: "ما أدري بأيهما أسر: بفتح خيبر، أم بقدوم جعفر؟"

• غزوة وادي القرى: انصرف رسول الله ﷺ من خيبر، ثم سار إلى وادي القرى، في جمادى الآخرة، سنة سبع، فحاصر أهله ليالي، ففتحها عنوة، وغنم أموال أهلها، ثم قفل راجعاً إلى المدينة.

عمرة القضاء

لما رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة من خيبر، أقام بها شهري ربيع حتى شوالاً، يبعث غزوه وسراياه، ثم خرج في ذي القعدة (سنة 7هـ) معتمراً عمرة القضاء⁽²⁾، ويقال

---

(1) تدنى: بدأ من الأدنى أي الأبعد.

(2) ويقال لها عمرة القصاص، لأنهم صدوا رسول الله ﷺ في ذي القعدة في الشهر الحرام سنة ست، فاقتصر رسول الله ﷺ منهم، فدخل مكة في ذي القعدة في الشهر الحرام الذي صدوه فيه من سنة سبع. وسميت عمرة القضاء، لا لأنه قضى العمرة التي صدّ عن البيت فيها، بل كانت عمرة تامة متقبلة، فهي معدودة في عمر النبي ﷺ وهي أربع: عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة والعمرة التي قرنها مع حجة في حجة الوداع.

عمرة القضية. وساق معه ستين بدنة، وخرج معه المسلمون، ممن كان صُداً معه في عمرته تلك، فلما سمع به أهل مكة خرجوا عنه، ولما دخل ﷺ مكة صفوا له عند دار الندوة، لينظروا إليه وإلى أصحابه، فلما دخل المسجد، اضطبع⁽¹⁾ بردائه وأخرج عضده اليمنى، ثم قال: "رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة". ثم استلم الركن، وخرج يهرول⁽²⁾، ويهرول أصحابه معه، حتى إذا داراه البيت منهم. وإذا استلم الركن اليماني مشى، حتى يستلم الركن الأسود.

أقام رسول الله ﷺ بمكة ثلاثاً، فأتاه حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل في نفر من قريش، فقالوا له: إنه قد انقضى أجلك، فاخرج عنا". وخرج رسول الله ﷺ إلى المدينة في ذي الحجة.

غزوة مؤتة⁽³⁾

بعث رسول الله ﷺ بعثة إلى مؤتة في جمادى الأولى سنة 8هـ، واستعمل عليهم زيد بن حارثة، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. فتجهز الناس، ثم تهيأوا للخروج وهم ثلاثة آلاف. ثم مضوا حتى نزلوا معان من أرض الشام، فبلغ أن هرقل قد نزل مؤاب من أرض البلقاء، في مائة ألف من الروم، وانضم إليهم من لحم وجدام والقين وبهراء وبلى مائة ألف منهم، عليهم مالك بن زافلة. فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين، يفكرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله ﷺ فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمددنا بالرجال، وإما أن يأمرنا بأمره، فنمضي له.

وأخيراً وقع الرأي على مناجزة القوم، حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء، لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب، بقرية يقال لها: مشارف. ثم دنا العدو، وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها: مؤتة. فالتقى الناس عندها، فتعبأ لها المسلمون، فجعلوا على ميمتهم: قطبة بن قتادة العذري، وعلى ميسرتهم: عباية بن مالك الأنصاري (ويقال عبادة بن مالك).

(1) اضطبع: ادخل الرداء تحت إبطه الأيمن وغطى به الأيسر.

(2) يهرول: من الهرولة، وهي فوق المشي ودون الجري.

(3) مؤتة: مهموزة الواو: قرية في جنوب الأردن. وأما الموتة بدون همزة فضرب من الجنون.

ثم التحم الناس واقتتلوا، فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله ﷺ حتى شاط⁽¹⁾ في رماح القوم، ثم أخذ جعفر بن أبي طالب الراية فقاتل بها، حتى إذا ألحمه⁽²⁾ القتال، إقتحم عن فرس شقراء فعقرها⁽³⁾، فكان جعفر بن أبي طالب أول رجل من المسلمين عقر في الإسلام.

أخذ جعفر بن أبي طالب اللواء بيده اليمنى، فقطعت، فأخذه بشماله، فقطعت، فاحتضنه بعصديه، حتى قتل (رضي الله عنه)، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة، فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة، يطير بهما حيث يشاء.

ثم أخذ عبد الله بن رواحة اللواء، ثم تقدم به وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد، ثم أخذ سيفه فتقدم، فقاتل حتى قتل. فتلقف الراية ثابت بن أقرم أخو بني العجلان، فقال: "يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم، قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل". فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية دافع القوم، وخاشى بهم⁽⁴⁾ ثم انحاز فانحيز عنه، حتى انصرف بالناس⁽⁵⁾.

ذكر فتح مكة

عدا بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة على خزاعة، وهم على ماء لهم بأسفل مكة، يقال له الوثير. وكان الذي هاج بينهما مالك بن عباد من بني الحضرمي، الذي أثار قتل الأسود بن رزن، الذي قتل على يد خزاعة، وأخذوا ماله، فعدت بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه، فعدت خزاعة قبيل الإسلام على بني الأسود بن رزن الديلي - وهم منخر بني كنانة وأشرافهم - فقتلوهم بعرفة، عند أنصاب الحرم⁽⁶⁾.

---

(1) شاط: توزع جسمه.

(2) ألحمه: وقع فيه فلم يجد له مخرجاً.

(3) عقرها: ضرب قوائمها بسيفه.

(4) المخاشاة: المعاجزة من الخشية، لأنه خشي على المسلمين لقلة عددهم. وقيل خاشى بهم: المحاز بهم.

(5) للمزيد: راجع موضوع جعفر الطيار في مؤلفنا هذا.

(6) أنصاب الحرم: حجارة توضع بين الحل والحرم للفصل بينهما.

فلما كانت الهدنة، اغتتمها بنو الديل من بني بكر من خزاعة، وأرادوا أن يصيبوا منهم ثاراً، بأولئك نفر الذين أصابوا منهم ببني الأسود بن رزن، فخرج نوفل بن معاوية الديلي في بني الديل، حتى يئت خزاعة وهم على الوتير فأصابوا منهم رجلاً، وتحاوزوا واقتتلوا.

هكذا تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة، وأصابوا منهم ما أصابوا، ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله ﷺ من العهد والميثاق، بما استحلوا من خزاعة، وكانوا في عقده وعهده، خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله ﷺ، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراي الناس، وأخبره بما حصل. فقال رسول الله ﷺ: "نصرت يا عمرو بن سالم". ثم جاءه بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وأخبروه ﷺ بما أصيب منهم، وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم.

عرف أبو سفيان أن بديل بن ورقاء، قد جاء النبي ﷺ، فخرج على الفور حتى قدم على رسول الله ﷺ المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة زوج رسول الله ﷺ، ثم ذهب إلى أبي بكر، فكلّمه أن يكلم له رسول الله ﷺ فقال: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب، فقال بمثل ما قال أبو بكر، ثم دخل على علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعنده فاطمة بنت رسول الله، وعندها الحسن بن علي غلام يدب بين يديها، فقال: "يا علي، إنك أمسّ القوم بي رحماً، وإنني قد جئت في حاجة، فلا أرجعن كما جئت خائباً، فاشفع لي إلى رسول الله". فقال: ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله ﷺ على أمر، ما نستطيع أن نكلّمه فيه، ولكن: قم فاجر بين الناس، ثم الحق بأرضك.

أمر رسول الله ﷺ بالجهاز، وأمر أهله أن يجهزوه، ثم إن رسول الله ﷺ أعلم الناس أنه سائر إلى مكة، وأمرهم بالجد والتهيؤ، وقال: "اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش، حتى نبغتها في بلادها". خرج رسول الله ﷺ لعشر مضين من رمضان (8 هـ)، وصام رسول الله، وصام الناس معه، حتى إذا كان بالكديد (بين عسفان وأمج) أفطر، ثم مضى حتى نزل مرّ الظهران في عشرة آلاف من المسلمين.

ولما اقترب ﷺ فرّق جيشه من (ذي طوى)، فأمر الزبير بن العوام أن يدخل في

بعض الناس من كُدي، (أسفل مكة)، وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من (كُداء) (أعلى مكة). وأمر خالد بن الوليد أن يدخل في بعض الناس من طريق، ودخل رسول الله ﷺ من (أذاخر)، وعليه عمامة سوداء، حتى نزل بأعلى مكة، وضربت له هناك قبته. ولما أطمأن الناس، نزل رسول الله مكة حتى جاء البيت، فطاف به سبعا على راحلته القصواء، يقودها عبد الله بن رواحة الأنصاري، يستلم الحجر الأسود بمحجن في يده. فلما قضى طوافه، دعا عثمان بن طلحة، فأخذ منه مفتاح الكعبة، ففتحت له، فدخلها فوجد فيه حمالة من عيدان، فكسرها بيده ثم طرحها، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف⁽¹⁾ الناس له بالمسجد⁽²⁾، ينظرون وأصنامهم تتهاوى أمام أعينهم، وقال ﷺ: "يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيراً، أخ كريم، وابن أخ كريم." فقال ﷺ: "اذهبوا، فأنتم الطلقاء".

هكذا إنهار تيار المقاومة، وتم تدمير أعظم حصون الشرك في الجاهلية، بعد صراع عنيف استمر زهاء واحداً وعشرين عاماً تقريباً، وبذا تبتت الدولة والدعوة أركانها في أرض الجزيرة العربية، وتحقق الفتح المبين.

يوم حنين

بعد أن فتح رسول الله ﷺ مكة، ومكث فيها خمس عشرة ليلة، سار إلى حنين، وهو واد من أودية تهامة، في شوال، ولقي رسول الله ﷺ جمع هوازن في النصف من شوال، فانهزم المسلمون، وكان من الذين ثبتوا مع رسول الله: علي بن أبي طالب، والعباس بن عبد المطلب، والفضل بن العباس بن عبد المطلب، وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه، وابن أم أيمن: أيمن بن عبد الله، وأبو بكر، وعمر، وربيعة بن الحارث، وأسامة بن زيد، ثم رجع المسلمون من وقتهم، وانهزم المشركون، وكانت الكرة عليهم لله ورسوله.

وبعد حنين، سار رسول الله ﷺ إلى الطائف، فحاصرها شهراً، ولم يفتحها، ثم سار

(1) استكف: تجمّع.

(2) راجع امهات كتب التاريخ للمزيد من التفصيل.

إلى تبوك، في رجب سنة تسع، بنى بها مسجدا لا يزال إلى اليوم، وفتح الله على يديه في سفره ذاك: دومة الجندل، على يدي خالد بن الوليد.

حجة الوداع

أقام الرسول ﷺ بالمدينة بقية ذي الحجة، والمحرم، وصفر. وبعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء، والداروم من أرض فلسطين، كما بعث إلى الملوك رسلاً من أصحابه، وكتب اليهم يدعوهم إلى الإسلام. وما أن دخل ذو القعدة سنة 10هـ، حتى تجهز الرسول ﷺ للحج، وأمر الناس بالجهاز له، وخرج ﷺ إلى الحج لخمس ليال بقين من ذي القعدة، وهي الحجة التي تسمى حجة البلاغ، وحجة الإسلام. وإنما سميت حجة الوداع، بعد وفاة رسول الله ﷺ. وإنما سميت بذلك، بعد وفاة رسول الله ﷺ، وكان عبد الله ابن عباس، أنكر قولهم: حجة الوداع، فقالوا: حجة البلاغ، وحجة الإسلام.

انتقاله ﷺ إلى الرفيق الأعلى

أقام رسول الله ﷺ بمكة المكرمة بقية ذي الحجة، والمحرم، وشطرا من صفر. ولما رجع إلى المدينة المنورة، ابتدئ بشكواه الذي قبضه الله فيه، إلى ما أراد به من كرامته ورحمته، صباح يوم الاثنين 28 صفر سنة 11هـ، في بيت ميمونة، وكان أول ما ابتدئ به من ذلك، أنه ﷺ خرج إلى البقيع من جوف الليل، فاستغفر لأهله، ثم رجع. فلما أصبح، ابتدئ بوجعه من يومه.

وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "رجع رسول الله ﷺ من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعاً في رأسي، وأنا أقول: وا رأساه". فقال ﷺ: "بل أنا يا عائشة، وا رأساه". وتنام به وجعه، وهو يدور على نسائه، حتى استعز⁽¹⁾ به وهو في بيت ميمونة بنت الحارث، بعد أن أقام في بيتها سبعة أيام. ثم دعا نساءه، فاستأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة، فأذن له.

---

(1) استعز به: غلبه.

وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "خرج رسول الله ﷺ يمشي بين رجلين من أهله، أحدهما الفضل بن العباس، والثاني علي بن أبي طالب، عاصباً رأسه، تخطّ قدماه حتى دخل بيتي، وكنت قد كنسته، وفرشت له فراشا، ووسدته وسادة كان حشوها إذخر⁽¹⁾."

غمر رسول الله ﷺ واشتد به وجعه، فقال: "هريقوا عليّ سبع قرب من آبار شتى⁽²⁾، حتى أخرج إلى الناس، فأعهد إليهم". قالت عائشة: "فأقعدناه في مخضب⁽³⁾ لحفصة بنت عمر، ثم صببنا عليه الماء حتى طفق، وقال: "حسبكم حسبكم".

خرج رسول الله ﷺ عاصباً رأسه، حتى جلس على المنبر، ثم كان أول ما تكلم به أنه صلى على أصحاب أحد، واستغفر لهم، فأكثر الصلاة عليهم، ثم قال: "إن عبداً من عباد الله خيرّه الله بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله". ففهمها أبو بكر، وعرف أن نفسه يريد، فبكى وقال: "بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا".

نزل رسول الله ﷺ فدخل بيته، وتنام به وجعه حتى غمر. فعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: كان رسول الله ﷺ كثيراً ما أسمعته يقول: "إن الله لم يقبض نبياً حتى يخيره". قالت: "فلما حضر رسول الله ﷺ كان آخر كلمة سمعتها، وهو يقول: "بل الرفيق الأعلى من الجنة".

ولما كان يوم الاثنين الذي قبض فيه رسول الله ﷺ، خرج إلى الناس، وهم يصلّون الصبح خلف أبي بكر بوصية من رسول الله، فرفع الستر وفتح الباب، وقام على باب عائشة، فكاد المسلمون يفتنون في صلاتهم برسول الله ﷺ، حين رأوه فرحاً به، وتفرّجوا، فأشار إليهم أن اثبتوا في صلاتكم. وتبسّم رسول الله ﷺ سروراً، لما رأى من هيئتهم في صلاتهم.

(1) نوع من النبات.

(2) من الآبار التي جلب منها الماء: بئر أنس، وكانت لمالك بن النضر، وبئر اليسيرة وكانت لبني أمية، وبئر رؤمة بالعقيق، وبئر غرس، وبئر بضاعة.

(3) مخضب: إناء يغتسل فيه.

ولما سمع أبو بكر حسن رسول الله، ذهب يتأخر، فيقدم رسول الله ﷺ، وأوماً إلى أبي بكر أن كما أنت. وجلس ﷺ عن يسار أبي بكر يصلي جالساً، وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله ﷺ، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. وانصرف الناس، وهم يرون أن رسول الله ﷺ قد أفرق من وجعه، فرجع أبو بكر إلى أهله بالسُّنَح⁽¹⁾.

قالت عائشة: "رجع رسول الله ﷺ في ذلك اليوم، حين دخل المسجد، فاضطجع في حجره، فدخل عليّ رجل من آل أبي بكر، وفي يده سواك أخضر، فنظر رسول الله ﷺ إليه في يده نظراً عرفت أنه يريد، فقلت: يا رسول الله، أتحب أن أعطيك هذا السواك؟ قال: نعم. قالت: فأخذه فمضغته له حتى لبتته، ثم أعطيته إياه، فاستنّ به كأشد ما رأيت يستنّ بسواك قط، ثم وضعه."

وقالت عائشة: "ووجدت رسول الله ﷺ يثقل في حجره، فذهبت أنظر إلى وجهه، فإذا بصره قد شخص، وهو يقول: "بل الرفيق الأعلى مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين". وقالت رضي الله عنها: "مات رسول الله ﷺ بين سحري، ونحري، وفي دولتي"⁽²⁾، لم أظلم فيه أحداً... فمن سفيهي، وحادثة سني أن رسول الله ﷺ قبض، وهو في حجره، ثم وضعت رأسه على وسادة، وقمت ألتمس⁽³⁾ مع النساء، وأضرب وجهي."

كانت وفاته ﷺ ضحوة يوم الاثنين 13 ربيع الأول سنة 11هـ، الموافق 8 حزيران سنة 632 م، وعمره (63) سنة قمرية، و (61) سنة شمسية.

---

(1) مكان بأعلى المدينة المنورة.

(2) أي مستنداً إلى صدري.

(3) التدم: اضرب صدري.

جهاز رسول الله محمد ﷺ ودفنه

اختلف المسلمون في مكان دفنه ﷺ، فمن قائل: ندفنه في مسجده. وقال آخر: ندفنه مع أصحابه في البقيع. وقال آخر: يدفن عند الجذع الذي كان يصلي إليه. فقال أبو بكر: "عندي مما تختلفون فيه علم، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما قبض نبي، إلا دُفن حيث قبض". فخطّ حول فراشه، ثم حوّل رسول الله ﷺ بالفراش الذي توفي عليه ناحية. ولما أرادوا أن يحفروا لرسول الله ﷺ، وكان أبو عبيدة عامر بن الجراح يضرح⁽¹⁾ كحفر أهل مكة، وكان أبو طلحة زيد بن سهيل، يلحد لأهل المدينة. دعا العباس بن عبد المطلب رجلين، وقال لأحدهما: اذهب إلى أبي عبيدة بن الجراح، وقال للآخر: اذهب إلى أبي طلحة... اللهم خير لرسول الله ﷺ. فوجد الرجل أبا طلحة زيد بن سهيل أولاً، فجاء به. ثم بدا يحفر لرسول الله ويلحد له.

أقبل الناس على جهاز رسول الله ﷺ يوم الثلاثاء، وتولّى غسله كل من: علي بن أبي طالب، والعباس بن عبد المطلب، والفضل بن العباس، وقثم بن العباس، وأسامة بن زيد، وشقران (صالح) مولى رسول الله ﷺ. وحضر غسله أوس بن خولي أحد بني عوف بن الخزرج، فأسنده ﷺ علي بن أبي طالب إلى صدره. وكان العباس، والفضل، وقثم، يقلّبونه معه، وكان أسامة بن زيد، وشقران مولاه يصبّان الماء عليه، وعليّ يغسله، وعليه قميصه يدلّكه به من ورائه، لا يفضي بيده إلى رسول الله ﷺ وهو يقول: "بأبي أنت وأمي، ما أطيبك حيّاً وميتاً".

غسل رسول الله ﷺ ثلاث غسلات، بسدر وماء من بئر غرس. ولما فرغ من غسله، كفّن في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين أبيضين⁽²⁾، وبرّد خبزة، أدرج فيها إدراجاً. ولما فرغ من جهاز رسول الله ﷺ يوم الثلاثاء، وُضع على سريره في بيته، بناء على وصية منه. قال محمد بن سعد، عن الواقدي عن محمد بن عبد الله بن جعفر، عن عبد الواحد بن أبي عون، عن أبي عون، أن النبي ﷺ قال: "إذا غسلتموني، فضعوني على سريري هذا على

(1) يضرح: يشق الأرض ليجعلها ضريحاً.

(2) صحاريين: نسبة إلى صحار باليمن.

شفير قبري، ثم اخرجوا عني ساعة، وإن أول من يصلي عليّ خليلي جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم ادخلوا عليّ فوجاً فوجاً، فصلّوا وسلموا تسليماً، ولا تؤذوني بتزكية. وليبدأ بالصلاة عليّ رجال أهل بيتي، ثم نساؤهم، ثم أنتم، واقرأوا السلام عليّ من غاب من أصحابي⁽¹⁾. ولم يؤم الناس عليّ رسول الله ﷺ يومئذ أحد.

وكان الذين نزلوا في قبر رسول الله ﷺ: علي بن أبي طالب، والفضل بن العباس، وقثم بن العباس، وشقران مولى رسول الله ﷺ. ونصب المغيرة بن شعبة اللين نصبا. وكان مولاه شقران حين وضع رسول الله ﷺ في حفرته، قد أخذ قطيفة حمراء، كان أصابها يوم خيبر، وكان رسول الله ﷺ يلبسها ويفترشها، فدفنها في القبر وقال: "والله لا يلبسها أحد بعدك أبداً". فدفنت مع رسول الله ﷺ. وكان دفنه ﷺ في جوف ليلة الأربعاء 15 ربيع الأول سنة 11هـ، الموافق 10 حزيران سنة 632 م.

وبعد دفن رسول الله ﷺ، رش بلال بن رباح الماء عليّ قبره، من قبل رأسه من شقه الأيمن، وجعل مسطوحاً، وجعلت عليه بعد حصباء.

فبوركت مولودا وبوركست ناشئا
وبوركست عند الشيب إذ أنت أشيب
وبورك قبر أنت فيه وبوركست
به وله أهل لذلك يثرب

---

(1) أنساب الأشراف، البلاذري، الجزء الأول، صفحة 564.

الباب الثاني

الفصل الأول

القرآن العظيم

قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (١).

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴾ (٢) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَتَّعْلَمُونَ

عَظِيمٌ (٣) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٤) فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ (٥) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٦)

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (٧) (٢). وقال تعالى:

﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ (٨) فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ (٩) ﴾ (٣).

هذا هو كتاب الله المبين، تنزيل من رحمن رحيم. وهو المعجزة الخالدة على مدى الدهر، في بيانه ونظمه، وفي كمال رسالته ومضمونه، وفي مجموع العقائد التي يدعو الناس إلى الالتزام بها، وفي مجموع العبادات التي يدعو الناس إلى ممارستها، وفي دستوره الأخلاقي الفريد، وفي كل تشريع من تشريعاته المبهرة بدقتها، وعدلها، وشموليته، وتفصيلها.

إن القرآن الكريم معجز كذلك في استعراضه التاريخي لعدد من الأمم السابقة، ولكيفية تعاملها مع رسل ربها، ولأسلوب مكافأتها أو عقابها، وهو معجزة في أسلوبه التربوي، وخطابه النفسي، وفي إنبائه بالغيب، وفي إشارات العديدة إلى الكون ومكوناته وظواهره، وبالتالي، فهو الرسالة الخاتمة، ولسان الإسلام الحق، قال تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ

الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (٤).

(1) سورة الحجر، آية 9.

(2) سورة الواقعة، آية 75-80.

(3) سورة البروج، آيات 21-22.

(4) سورة البقرة، آية 2.

وقال تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝﴾⁽¹⁾. تكفل الله - جلّت قدرته - بحفظه من التحريف والتبديل والزيادة والنقص.

هذه الآيات الكريمة تحمل معنى التفوق الشامل، على كل ما سبقه من كتب، وإنه سيظل كذلك حتى قيام الساعة، ولذلك وصفه تعالى بالكتاب، ليظل دليلاً على الكمال. لأنه كما قال تعالى: ﴿الرَّكِيبُ أَحْكَمْتُ بَإَيْتِهِ ثُمَّ فَضَّلْتُ مِنْ لَّدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ ۝﴾⁽²⁾.

اختار الله لوجيه أسماء جديدة مخالفة لما سَمَى العرب به كلامهم جملة وتفصيلاً، وروعت في تلك الألقاب أسرار التسمية وموارد الاشتقاق، واشتهر منها اسمان هما: الكتاب والقرآن.

إن في تسميه بالكتاب إشارة إلى جمعه في السطور، لأن الكتابة جمع للحروف ورسم للألفاظ، كما أن تسميه بالقرآن إيماءة إلى حفظه في الصدور، لأن القرآن مصدر للقراءة، وفي القراءة استذكار. فهذا الوحي العربي المبين قد كتب له من العناية به، ما كفل صيانه في حرز حريز، وما جعله بنجوة من خوض العابثين وتلاعب المحرفين. إذ لم ينقل كجميع الكتب بالكتابة وحدها، ولا بالحفظ وحده، بل وافقت كتابته تواتر إسناده، ووافق إسناده المتواتر نقله الأمين الدقيق.

إن كلتا التسميتين ترتد إلى أصل آرامي، إذ وردت الكتابة في الآرامية بمعنى رسم الحروف، وجاءت القراءة فيها بمعنى التلاوة. ومن هنا بدت تسمية هذا الوحي بالكتاب والقرآن طبيعية جداً، لامتياز الوحي المحمدي في مراحلها كلها، بهذه العناية المزدوجة في صيانة نصوصه، وحفظ تعاليمه منقوشة في السطور، مجموعة من الصدور.

عرف العرب لفظ قرأ في الجاهلية، فاستخدموه بمعنى غير معنى التلاوة، فكانوا يقولون: "هذه الناقة لم تقرأ سلى قط". يقصدون أنها لم تحمل ملقوحاً، ولم تلد ولداً.

أما قرأ بمعنى تلا، فقد أخذها العرب من أصل آرامي وتداولوها، فمن المعروف أن اللغات الآرامية والحبشية والفارسية، تركت في اللغة العربية آثاراً لا تنكر، لأنها كانت

(1) سورة فصلت، آية 42.

(2) سورة هود، آية 1.

لغات الأقوام المتمدينة، المجاورة للعرب في القرون السابقة للهجرة. ومهما يكن من شيء، فإن تداول العرب قبل الإسلام للفظ قرأ الآرامي الأصل، بمعنى تلا، كان كافياً لتعريبه، واستعمال الإسلام له في تسمية كتاب الله الكريم. على أن الذي غلب استعماله من بين هاتين التسميتين، هو لفظ القرآن بالمفهوم المصدري، حتى بات علماً شخصياً لهذا الكتاب الكريم، فكان جدير بنا أن نبادر إلى معرفة الأصل الاشتقاقي للفظ القرآن، الذي يحكي الفاظاً أخرى تماثله في اللغات السامية، وإلى الوقوف على المدلولات اللغوية لأهم الأسماء الأخرى، التي اختيرت للقرآن وأطلقت عليه، سواء أتشابهت أم لم تتشابه بين الساميات والعربية.

أصبح لفظ القرآن الكريم اسماً لكلام موحى به من الله سبحانه، لرسول الله ﷺ بقصد التحدي، إذن، فهو قرآن إذا أخذنا أنه يقرأ. ويسميه تبارك وتعالى كتاباً، إذن، فهو كتاب إذا أخذنا أنه يكتب، والقراءة تستلزم حافظاً، والكتابة لا تستلزم حافظاً، فالإنسان حين يقرأ من كتاب ليس محتاجاً إلى الحفظ. فلذلك للقرآن وسيلتان من وسائل التلاوة: يحفظ في الصدور، ويسجل في الصدور، بحيث تستطيع في أي وقت أن تقرأ في الكتاب.

ومن أسماء القرآن الكريم: الفرقان، لقوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾⁽¹⁾. ولفظ الفرقان في الأصل الآرامي تفيد مادته معنى التفرقة، كأن في التسمية إشعاراً بتفرقة هذا الكتاب بين الحق والباطل. ومنها: الذكر، لقوله تعالى: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾⁽²⁾. وهو لفظ عربي خالص ومعناه الشرف، ومنه قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾⁽³⁾.

ومنها: التنزيل، وهو من قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁽⁴⁾.

(1) سورة الفرقان، آية 1.

(2) سورة الأنبياء، آية 50.

(3) سورة الأنبياء، آية 10.

(4) سورة الشعراء، آية 192.

وهو لفظ عربي خالص، يشعر بأنه وحي يوحى، وينزل على قلب الرسول الكريم.
ومنها العلي، لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ ۝﴾⁽¹⁾.
ومنها المجيد، لقوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۝﴾⁽²⁾. ومنها العربي، لقوله تعالى:
﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا ۝﴾⁽³⁾.

كما وصف الله تعالى القرآن الكريم بصفات منها: إنه نور، وهدى، وبشير،
ومبارك، ومبين، وحكيم، وعزيز، وموعظة، وبشرى، وغير ذلك من الصفات.

والقرآن شرعاً:

هو كلام الله المعجز والمنزل على محمد ﷺ، فصار له كالعلم الشخصي، المتعبد
بتلاوته، المعجز بالآية والسورة، والمكتوب في المصاحف، والمنقول عنه بالتواتر، والمتعبد
بتلاوته، والمبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناس. وهو معجزة الإسلام الخالدة،
والدستور القويم، نزل ليبين للناس منهج الله سبحانه، وحقا يقود من تمسك به إلى مقعد
صدق عند ملك مقتدر.

قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝﴾⁽⁴⁾. وقال تعالى: ﴿وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ
۝ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝﴾⁽⁵⁾.

فإذا قال قائل: كيف يصف الله سبحانه القرآن الكريم بأنه قول الرسول البشري،
والرسول الملكي؟ فالجواب: نعم، الرسول الملكي بلغه إلى الرسول البشري، والرسول
البشري بلغه إلى الأمة، فصار قول جبريل بالنبأ، وقول محمد بالنبأ، والقائل هو الله عز
وجل.. فالقرآن هو قول الله حقيقة، وقول جبريل باعتبار أنه بلغه لمحمد، وقول محمد باعتبار

(1) سورة الزخرف، آية 4.

(2) سورة البروج، آية 21.

(3) سورة الزمر، آية 28.

(4) سورة الحاقة، آية 40.

(5) سورة التكويد، آية 18-19.

أنه بلغه للأمة، في مدة ثلاث وعشرين سنة.

والقرآن لغة:

القرآن لفظ مرادف للقراءة، فهو من مصدر قرأ قراءة، وهي التلاوة، والمقروء هو المتلو، فهو على مصدر فعلان بالضم، كالغفران والشكران. تقول، قرأته قرءاً، وقراءة، وقرأنا. بمعنى واحد، سمي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر. وقرأ الكتاب: قراءة وقرءانا بالضم، وقرأ الشيء: قرءانا بالضم أيضاً، أي جمعه وضمه، ومنه سمي القرآن لأنه يجمع السور ويضمها.

ذهب العلماء في لفظ القرآن مذاهب، فهو عند بعضهم مهموز، وعند بعضهم الآخر غير مهموز، فمن الذين رأوا أنه بغير همز: الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 204هـ)، والفراء يحيى بن زياد الديلمي (ت 207هـ)، والإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت 324هـ).

يقول الإمام الشافعي: "إن لفظ القرآن المعروف، بأنه ليس مشتقاً ولا مهموزاً، بل ارتجل ووضع علماً على الكلام المنزل على النبي ﷺ". ولهذا فإن القرآن عند الشافعي: "لم يؤخذ من قرأت، ولو أخذ من قرأت، لكان كل ما قرئ قرأنا، ولكنه اسم للقرآن، مثل التوراة والإنجيل"⁽¹⁾.

أما الفراء فيقول: "إنه مشتق من القرائن، جمع قرينة، لأن آياته تشبه بعضها بعضاً، فكان بعضها قرينة على بعض، وواضح أن النون في القرائن أصلية"⁽²⁾.

أما الإمام أبو الحسن الأشعري، فيقول وأقوام يتابعونه على رأيه: "إنه مشتق من قرن الشيء بالشيء، إذا ضمه إليه، لأن السور والآيات تقرن فيه، ويضم بعضها إلى بعض"⁽³⁾.

أما الذين يرون أن لفظ القرآن مهموز، فمنهم: إبراهيم بن السري الزجاج (ت

(1) تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، 2/ 62.

(2) الإتيان في علوم القرآن، السيوطي، 1/ 87.

(3) البرهان في علوم القرآن، الزركشي، 1/ 278.

311هـ)، وأبو الحسن على بن الحازم اللحياني (ت 311هـ)، وجماعة غيرهما.⁽¹⁾
يقول الزجاج: "إن لفظ القرآن مهموز على وزن فعلان، مشتق من القرء بمعنى الجمع، ومنه: قرأ الماء في الحوض إذا جمعه، لأنه جمع ثمرات الكتب السابقة"⁽²⁾.
أما أبو الحسن على اللحياني فيقول: "إنه مصدر مهموز بوزن الغفران، مشتق من قرأ بمعنى تلا، وسمي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر"⁽³⁾.
إن الرأي الذي يقول: إن لفظ القرآن مهموز أقوى الآراء وأرجحها، لأن القرآن في اللغة: مصدر مرادف للقراءة، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾⁽³⁾

إن ما نزل القرآن الكريم لأجله، خمسة أمور كلية:

- التوحيد: لأن الناس كانوا وثنيين، وإن كان بعضهم يدعي التوحيد، فوعد الله سبحانه من أخذ به: بشره بحسن المثوبة. وتوعد من لم يأخذ به، وأنذره بسوء العقوبة. والوعد يشمل ما للأمة وما للأفراد، فيعم نعم الدنيا والآخرة وسعادتهما. والوعيد كذلك يشمل نقمهما وشقاءهما. فقد وعد الله المؤمنين بالاستخلاف في الأرض، والعزة والسلطان والسيادة في الدنيا، كما وعدهم بالجنة والنعيم في الآخرة. وأوعد المخالفين بالخزي والشقاء في الدنيا، وأوعدهم بنار الجحيم في الآخرة.
- العبادة التي تحيي التوحيد في القلوب، وتثبت في النفوس.
- بيان سبيل السعادة، وكيفية السير فيها، وهي السبيل الموصل إلى نعم الدنيا والآخرة.
- بيان سبيل الشقاء الموصل إلى شقاء الدنيا والآخرة.
- قصص من وقفوا عند حدود الله تعالى، وأخذوا بأحكام دينه، وأخبار الذين تعدوا حدوده ونبذوا أحكام دينه ظهرياً، لأجل الاعتبار واختيار طريق

(1) البرهان، الزركشي، 1/278.

(2) الإتيان، 1/87.

(3) سورة القيامة، آية 18.

المحسنين، ومعرفة سنن الله سبحانه وتعالى في البشر.
هذه الأمور التي احتوى عليها القرآن، فيها حياة الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وعقوبة من تعدّى حدود الله في الدنيا والآخرة.

اشتمل القرآن الكريم على كل ما تضمنته الشرائع السماوية السابقة، ويتفق مع المناهج التي سبقته، لأنه موحى به من الله. فالتوراة والإنجيل والزبور من الله، ولكنها تحمل المنهج فقط. أما القرآن العظيم، فهو المنهج والمعجزة الدالة على صدق رسول الله (ﷺ).

نزل القرآن ليصحح الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، التي ائتمن الله عليها البشر، فحرفوها وبدلوها، خاصة فيما يتعلق برسول الله محمد، ووصفه وأنه خاتم الأنبياء. أما التي لا تتعلق بالرسول، فبقيت على حالها. وهذا التحريف أبطل النهج الإلهي بالنسبة لهذه الكتب. فجاء القرآن الذي لم يصل إليه التحريف والتبديل ليبقى منهج الله إلى أن تقوم الساعة، وليفرق بين الحق الذي جاءت به الكتب السابقة، وبين الباطل الذي أضافه أولئك الذين ائتمنوا عليها.

أما بالنسبة لما ورد في القرآن الكريم من قصص، فهي من أصدق القصص لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾⁽¹⁾، وذلك لتمام مطابقتها للواقع، ولأنها من أحسن القصص، وليست للتسلية أو الترفيه، أو لقتل الوقت. قال تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم﴾⁽²⁾. ولكن الهدف الأسمى لها هو تثبيت ونفع حركة الحياة الإيمانية، لأنها هي القصص الحق، يأتي الله تبارك وتعالى بالقصة على حقيقتها من أجل الموعظة والعبرة، ولتكون تلك العبر حاضرة للقلوب، مصورة للأذهان، مذكورة غير منسية في كل أوان، ولتكون خبرة إيمانية، تدفعنا إلى الاعتصام بمجبل الله المتين.

إن كلمة قصة مأخوذة من قص الأثر، بمعنى تتبعه حتى يصل إلى مبتغاه ومراده،

(1) سورة النساء، آية 87.

(2) سورة الكهف، آية 13.

لأن الذي يقص الحديث يتتبع ما حفظ شيئاً فشيئاً. وإن كلمة حق جاءت لتدلنا على أن هناك قصصاً ولكن بغير حق، والله تعالى أراد أن يخرج قصصه عن دائرة القصص التي يتداولها الناس، أو عن قصص التاريخ لإمكان مخالفتها الواقع، وتأتي بغير حق، وهناك قصص تروى في الدنيا ولا واقع لها، بل هي من قبيل الخيال.

وما دمنا نعرف أن الله يقص الحق، نعرف أن قصص القرآن كلها أحداث وقعت فعلاً، ولكل قصة في القرآن عبرة وموعظة، أو شيء مهم يريد الله أن يلفت نظرنا إليه.

وعلى هذا الأساس، فإن القصص في القرآن الكريم، ثلاثة أقسام:

- قسم عن الأنبياء والرسل، وما جرى لهم مع المؤمنين والكافرين، ذلك أن القصص القرآني يتكرر في كل زمان ومكان، ففرعون هو كل حاكم طغى في الأرض، ونصب نفسه إلهاً، وقارون مثل كل من أنعم الله عليه، فنسب النعمة إلى نفسه، وتكبر وعصى. وقصة يوسف هي قصة كل إخوة حقدوا على أخ لهم وتآمروا عليه. وأهل الكهف هم كل فتية آمنوا بربهم، فنشر الله لهم من رحمته في الدنيا والآخرة. وقصة ذي القرنين هي قصة كل حاكم مصلح، أعطاه الله الأسباب في الدنيا، ومكنه في الأرض، فعمل بمنهج الله بما يرضي الله. وقصة صالح هي قصة قوم طلبوا معجزة من الله، فحققها لهم فكفروا بها. وقصة هود هي قصة قوم سرقوا في المكيال والميزان. أما قصة مريم وعيسى عليهما السلام، فهي القصة الوحيدة والمعجزة التي لن تتكرر.
- قسم عن أفراد وطوائف، جرى لهم ما فيه عبرة، فنقله الله تعالى عنهم، كقصة لقمان، وأصحاب الفيل، وأصحاب الأخدود، والقبائل البائدة، وقوم نوح، وصالح، وهود، ولوط، وآل فرعون، وغيرها.
- قسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي ﷺ، كقصة غزوة بدر، وأحد، والأحزاب، وبني قريظة، وأبي لهب وغيرهم.

إن لهذه القصص التي وردت في كتاب الله حكم كثيرة وعظيمة منها:

- بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص، لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ

مِّنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿١﴾ حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الْذُرِّيَّةُ ﴿٢﴾ (١).

• بيان عدله سبحانه بعقوبة المكذبين، لقوله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن

ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن

شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيرٍ ﴿٣﴾ (٢).

• بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين، لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا

ءَالَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٤﴾ نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ

﴿٥﴾ (٣).

• تسلية النبي ﷺ عما أصابه من المكذبين، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ

الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْزُبُرِ وَإِلَّا يَكْتُوبِ الْمُنِيرِ ﴿٦﴾ ثُمَّ

أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٧﴾ (٤). أو لتبئته ﷺ. قال سبحانه

وتعالى: ﴿وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ

الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ (٥).

ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه، والازدياد منه، إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين،

وانتصار من أمروا بالجهاد، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ

وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٩﴾ [الأنبياء: 88] وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ

(1) سورة القمر، آية 4-5.

(2) سورة هود، آية 101.

(3) سورة القمر، آية 34-35.

(4) سورة فاطر، آية 25-26.

(5) سورة هود، آية 120.

قَبْلِكَ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاَتَتْقَمَنَّا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾ [الدوم: 47]

تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم، لقوله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴾ [إثبات رسالة محمد ﷺ، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله، لقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [هود: 49].

وقوله تعالى: ﴿ الْمَيِّاتُكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [إبراهيم: 9].

إعجاز القرآن الكريم

ارتفع القرآن الكريم فوق كل الكتب، وسما فوق مدارك البشر، يوضح آيات الكون، وآيات المنهج، وله في كل عصر معجزات.

لم ينزل القرآن معجزة لفترة محدودة، بل هو معجزة إلى قيام الساعة، ولذلك جاء القرآن ليعطي إعجازا لكل جيل فيما نبغوا فيه. ونخص بالذكر: الإعجاز في الأسلوب، وفي الحقائق، وفي الآيات، وفي قصص الأنبياء وغيرهم من الأمم البائدة، وفيما صح في التوراة والإنجيل، وفيما أتى الله سبحانه من علم لم تكن تعلمه البشرية، ولا زالت حتى الآن لا تعلمه، كل ذلك يجعل القرآن لا ريب فيه، لأنه لو اجتمعت الإنس والجن، ما استطاعوا أن يأتوا بآية واحدة مثله.

تحدى القرآن الكريم فصحاء العرب عامة بمعارضته، وطاولهم في المعارضة، ولكنهم انهزموا أمام تحديه، وأعلنوا عجزهم عن تقليده، لأنه يعلو ولا يعلى، وما هو بقول بشر.

كان الإعجاز القرآني خليقا أن يثير في الحياة الإسلامية مباحث على جانب عظيم من الأهمية، يتصدى بها العلماء للكشف عن وجوه البلاغة القرآنية، وعن أسلوب القرآن الفذ في التصوير والتعبير. وبذل أولئك العلماء جهودا مشكورة، وقاموا بمحاولات مضيئة، لإبراز البلاغة القرآنية في صورة موحية ذات ظلال.

ولعل الجاحظ (255 هـ) أول من تكلم على بعض المباحث المتعلقة بالإعجاز في كتابه "نظم القرآن"، الذي لم يصلنا، ولكنه أشار إلى هذا المصنف في كتاب الحيوان، الذي جمع فيه آيات من القرآن، وبين ما فيها من الإيجاز والحذف، وبين الزوائد والفضول والاستعارات. ولا يبعد أن يكون محمد بن زيد الواسطي (ت 603 هـ) قد استفاد من كتاب الجاحظ، وبنى عليه حين صنف كتابه إعجاز القرآن، الذي لم يصل إلينا كذلك. وإنما وصل إلينا كتاب دلائل الإعجاز لعبد القادر الجرجاني، وبعد ذلك توالى الدراسات، وظهرت المؤلفات.

أما افتراءات المخترق وتخرصات الكذوب، فتردها شهادة العرب أنفسهم لمحمد بالصدق والأمانة، والكذب المفترى لا يلبث أن ينكشف، ففي أي شيء كذب النبي؟ في أخبار الغيب أم أخبار الماضي؟ أم أخبار المستقبل المحجوب؟ وهل كانت ثقافة العرب المحدودة، تسمح لهم بأن يكونوا في هذا الصعيد حكما على الصادقين والكاذبين؟

لقد وصف القرآن الكريم نشأة الخلق الأولى، ومصيرها المحتوم، وفصل نعيم الآخرة وعذابها الأليم، وأحصى عدد أبواب جهنم، وعدد الملائكة الموكلين بكل باب، وعرض هذا كله على العرب، تحت سمع أهل الذكر وبصرهم، ممن أوتوا الكتاب، وقال:

﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَزَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ﴾ (1)

(1) سورة المدثر، آية 31.

فمن أين لمحمد تلك المعارف الغيبية الواسعة، في مثل بيثة قومه الأُميين الوثنيين؟ هل هبط بها عليهم من كوكب في السماء، أم جاءهم بها من الشعري والمريخ؟ ألم يصاحبهم قبل البعثة أربعين عاما، فهل ضل الآن وغوى؟ ألم يسموه الصادق الأمين قبل أن يبعث رسولا؟

كم من خبر كشف القرآن حجابهِ، فتحقق في حياة المشركين وراوه بأم أعينهم، ألم يستعص أهل مكة على النبي، حين دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم القحط، وأكلوا العظام، وجعل الرجل ينظر إلى السماء، فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد؟⁽¹⁾ مصداقا لقوله تعالى: ﴿فَآرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١١﴾ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٢﴾﴾⁽²⁾.

ألم تلحق المشركين الهزيمة في بدر الكبرى، في السنة الثانية للهجرة، تصديقا لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿١٦﴾﴾⁽³⁾. مع أن فكرة التقاء الجمعين لم تكن بمكة أصلا؟ وهل أخلف الله المؤمنين ما وعدهم عام الحديبية من دخول المسجد الحرام، وتبديلهم بعد خوفهم أمنا، وتحليق رؤوسهم وتقصيرها قضاء للشعيرة، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾﴾⁽⁴⁾.

ولما كان دين الناس جميعا، فلا بد أن يتحلى غير العرب فيما نبغوا فيه. فقد حرب حدثت

(1) صحيح البخاري، عن ابن مسعود، 114/6.

(2) سورة الدخان، آية 10-11.

(3) سورة القمر، آية 48.

(4) سورة الفتح، آية 27.

حرب بين الروم والفرس وقت نزول القرآن، وكانت

أعظم قوتين في العالم في ذلك العصر، وانهزم الروم فإذا بالقرآن الكريم ينزل:

﴿الْمَرْكُزُ غَلِبَتِ الرُّومُ﴾ ﴿فِي أَذْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ﴾ ﴿فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾⁽¹⁾

ولو أن هذا القرآن من عند رسول الله ﷺ، فما الذي يجعله يدخل في قضية كهذه؟ لم يطلب منه أحد أن يدخل فيها، وكيف يغامر ﷺ في كلام متعبد بتلاوته إلى يوم القيامة، لا يتغير ولا يتبدل؟ بإعلان نتيجة معركة ستحدث بعد سنين؟ وماذا كان يمكن أن يحدث لقضية الدين كله لو أن الحرب حدثت، وانتصر الفرس مرة أخرى؟ أو انتصر الروم؟ أو أن الحرب لم تحدث، وتوصل الطرفان إلى الصلح؟ إنها كانت ستضيع قضية الدين كله. ولكن لأن الله سبحانه هو القائل وهو الفاعل، جاءت هذه الآية معجزة لغير العرب وقت نزول القرآن، وحدثت المعركة فعلا، وانتصر فيها الروم في المعركة التالية، كما أخبر القرآن الكريم.

الإعجاز العلمي للقرآن الكريم

إن الإعجاز العلمي للقرآن الكريم أسلوب في الدعوة إلى دين الله، بلغة مناسبة لعصر تفخر فيه اللغة العلمية، بتطور الوسائل التقنية الذي نعيشها، هو من مواقف التحدي للناس كافة وبدون استثناء، وإثبات أن هذا الكتاب أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة على نبي أمي، وفي أمة غالبيتها الساحقة من الأميين.

نزل هذا القرآن العظيم يحوي من حقائق العلم الكوني، ما لم يتوصل إليه الإنسان، إلا بعد مجاهدات طويلة، جمعت الآلاف من العلماء عبر تاريخ البشرية الطويل، وتركز في العقود الأخيرة من هذا القرن بصفة خاصة.

إن المتحدي يجب أن يكون واقفا على أرضية صلبة، وعلى ذلك، فلا يجوز توظيف

(1): سورة الروم، آية 1-4

شيء في هذا المجال غير الحقائق القطعية الثابتة، حتى يبلغ التحدي مداه، في مجال إثبات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، خاصة آيات الخلق الثلاث: خلق الكون، وخلق الحياة، وخلق الإنسان.

إن عملية الخلق عملية غيبية، لم يشهد لها أحد من الجن أو الإنس، وعلى ذلك فإنها لا تخضع للإدراك المباشر من الإنسان، وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى ﴿ مَا أَشْهَدُتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴾ (1). وقال تعالى:

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ (2).

إن الجمع بين هذه الآيات الكريمة وأمثالها الكثير في كتاب الله، يؤكد على أن خلق كل من السموات والأرض، وخلق الحياة، وخلق الإنسان، قد تم في غيبة كاملة عن الوعي الإنساني، ولكن الله سبحانه قد أبقى لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية، ما يمكن أن يعين الإنسان على الوصول إلى تصور ما لعملية الخلق. إن هذا التصور يبقى في مجال الفروض والنظريات، ولا يمكن أن يرقى إلى عالم الحقيقة أبداً، لأن الحقيقة العلمية لا بد وأن تكون واقعة تحت حس الإنسان وإدراكه، ولذلك تتعدد النظريات في قضايا الخلق بتعدد خلفيات واضعيتها.

أما الآيات الباقية، التي تعرض لها القرآن الكريم، فلا يجوز أن يوظف في الاستشهاد على سبقها العلمي، إلا بالحقائق القطعية الثابتة، وبالضوابط المنهجية التالية:

- حسن فهم النص القرآني وفق دلالات الألفاظ في اللغة العربية، ووفق قواعد تلك اللغة وأساليب التعبير فيها.
- فهم أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ إن وجدا، وفهم الفرق بين العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمفصل من آيات كتاب الله.

(1) سورة الكهف، آية 51.

(2) من سورة آل عمران، آية 190.

- فهم المأثور من تفسير المصطفى ﷺ، والرجوع إلى أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى الزمن الحاضر.
- جمع القراءات الصحيحة المتعلقة بالآيات القرآنية.
- جمع النصوص القرآنية المتعلقة بالموضوع الواحد، ورد بعضها إلى بعض، وفهم دلالة كل منها في ضوء الآخر، لأن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضاً، وتوظيف الصحيح من الأحاديث النبوية المتعلقة بموضوع الآية المتعامل معها.
- مراعاة السياق القرآني للآية المتعلقة بإحدى القضايا الكونية، دون اجتزاء للنص القرآني عما قبله وعما بعده.
- مراعاة قاعدة أن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
- عدم التكلف أو محاولة ليّ أعناق الآيات من أجل موافقتها للحقيقة العلمية.
- عدم الخوض في القضايا الغيبية كالروح والملائكة والجن وحياة البرزخ وحساب القبر.. إلخ. والتسليم بالنصوص الواردة فيها تسليماً إيمانياً كاملاً.
- التفريق بين قضيتي الإعجاز العلمي والتفسير العلمي للقرآن.
- يجب تحري الدقة المتناهية في التعامل مع كتاب الله، وإخلاص النية في ذلك، والتجرد له من كل غاية، امثالاً لقول رسول الله ﷺ: "من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار"⁽¹⁾.

فإذا أخذنا العلوم الحديثة التي حدثت في القرن العشرين، والتي أصبحت حقائق علمية، نجد أن القرآن قد أشار إليها بإعجاز مذهل، بحيث أن اللفظ لا يتصادم مع العقول وقت نزول القرآن، ولا يتصادم معها بعد تقدم العلم، واكتشاف آيات الله في الأرض، ولا يقدر هذه الإعجاز المذهل إلا الله سبحانه. اقرأ مثلاً: ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْتَهَا وَقَيْنَا فِيهَا رُءُوسَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ (ق: ٧)⁽²⁾. إن المدّ هنا معناه البسط، وعندما نزلت هذه

(1) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، الحديث رقم 2950.

(2) سورة ق، آية 2.

الآية لم يكن هذا يمثل مشكلة، فالناس ترى أن الأرض ممدودة، والقرآن يقول والأرض مددناها، وتقدم العلم وعرف الناس أن الأرض كروية، وانطلق الإنسان إلى الفضاء، ورأى الأرض على هيئة كرة، هنا أحست بعض العقول بأن هناك تصادمات بين القرآن الكريم وبين العلم، ونقول: أقال الله تعالى أي أرض تلك المبسوطة أو الممدودة؟ لم يقل، ولكنه قال: الأرض على إطلاقها، أي كل مكان على الأرض، ترى فيه الأرض أمامك مبسوطة.

فمثلا، إذا نزلنا في القطب الشمالي، نرى الأرض مبسوطة، وإذا نزلنا في القطب الجنوبي نراها مبسوطة، وإذا وقفنا عند خط الاستواء نراها مبسوطة أيضا. ولا يمكن أن يحدث هذا أبدا إلا إذا كانت الأرض كروية. فلو أن الأرض كانت مثلثة أو مربعة أو سدسة، أو غير ذلك من الأشكال الهندسية، لوصلت فيه إلى حافة ليس بعدها شيء، ولكي تكون الأرض ممدودة أو مبسوطة في أي مكان نسير فيه، فلا بد أن تكون كروية.

لو تعرض رسول الله ﷺ لهذه الأشياء تعرضا لا يتناسب مع استعدادات العقول وقت نزول القرآن، فإنه ربما صرف العقول عن أساسيات الدين، إلى جدل في أسرار الكون، لا يستطيع العقل أن يستوعبها أو يفهمها. ولكن الله سبحانه ترك في الكون أشياء لو ثبات العقول في العلم، بحيث كلما تقدم العلم، وجد خيطا يربط بين آيات الله في الكون، وبين آيات القرآن. ولو أن رسول الله ﷺ فسر كونييات القرآن وقت نزوله، لحمد القرآن، لأنه لا أحد يستطيع أن يفسر بعد تفسير رسول الله ﷺ، لكن تركه ﷺ للتفسير، أتاح الفرصة لعطاءات متجددة للقرآن إلى قيام الساعة، وهكذا كان المنع هو عين العطاء. وهذه معجزة أخرى من معجزات القرآن الكريم.

إن نظرة واحدة فيما قاله الله سبحانه في كونييات الحياة، التي أتاحت للعقل البشري في القرن العشرين، نجد أن القرآن يشير إليها، لأن العمر في الرسالة القرآنية إلى أن تقوم الساعة، وسيظل القرآن معجزة إلى قيام الساعة. ولهذا يقول تبارك وتعالى: ﴿سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٌ شَهِيدٌ ﴿١﴾

في هذه الآية نرى أن القرآن له عطاءان في الإعجاز: العطاء الأول: آيات في الأفاق، وهذه هي الآيات الكونية، والعطاء الثاني: آيات في أنفسهم، وهذه هي الآيات بأسرار الجسد البشري. ولهذا يمكن القول أن آيات الكون ستأتي موافقة لآيات القرآن، أي أن الله وضع في القرآن من آيات الكون وأسراره، وعن الجسد وتكوينه آيات يمكن أن يعطيها المؤمنين وغير المؤمنين.

لقد أعطى الله المؤمنين من آيات الكون المعجزة، خاصة عن كروية الأرض ودورانها حول نفسها وحول الشمس، وما ينتج عن ذلك الدوران، وما يحدث في أعماق البحار، وغير ذلك مما لا يكشف إلا في القرن العشرين.

لقد برع المسلمون الأوائل في العلوم مثل جابر بن حيان، الذي برع في الكيمياء، وابن سينا الذي وضع أساس علم الطب والفلك والرياضيات، وابن النفيس الذي اكتشف الدورة الدموية، ووصفها وصفا علميا دقيقا، وابن الهيثم الذي برع في الرياضيات والطبيعات والطب، وكان أول من شرح تركيب العين، وكيف تعمل، وأبو القاسم البيروني الذي نبغ في العمليات الجراحية وغيرها.

ثم أعطى الله سبحانه من أسرار الكون غير المؤمنين، مما نشهده الآن من نهضة علمية في دول الغرب، مما يجعل أن آيات الكون ستجعل المنكرين للقرآن يعترفون أنه الحق، مما حدا بالكثيرين من العلماء الغربيين، أن يعلنوا إسلامهم في مؤتمرات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم.

قد يسأل سائل: ما المبررات التي تثير الاهتمام بقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؟

إن الإجابة على مثل هذا السؤال، تندرج تحت عدة مبررات، أهمها:

- إن القرآن الكريم أنزل إلينا لفهمه، لأن الآيات الكونية فيه لا يمكن فهمها فهما صحيحا في إطار اللغة وحدها، وذلك لشمول الدلالة القرآنية، ولكلية

(1) سورة فصلت، آية 53.

فهما صحيحا في إطار اللغة وحدها، وذلك لشمول الدلالة القرآنية، ولكلية المعرفة التي لا تتجزأ.

- إن الدعوة بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وفي السنة المطهرة، هي الوسيلة المناسبة لأهل عصرنا - عصر العلم والتقنية - الذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة، ونبذوا الدين وراء ظهورهم ونسوه، وأنكروا الخلق والخالق، كما أنكروا البعث والحساب والجنة والنار، وغير ذلك من الغيوب، لأن هذه الأصول قد شوهت في معتقداتهم تشويها كبيرا، ولم تعد مقنعة لهم، ولهذا لم يبق أمام أهل عصرنا من وسيلة مقنعة بالدين، قدر الإعجاز العلمي في كتاب الله وسنة رسوله.
- الأصل في الحضارات أنها تتكامل فيما بينها، ولا تتصارع، ولكن في زمن العولمة الذي نعيشه، تحاول الحضارة المادية الغالبة، بما فيها من كفر وشرك، أن تعد العولمة من قيمها الهابطة، وأخلاقياتها الساقطة، وماديتها الجارفة، على غيرها من الحضارات، وتوظف في ذلك كل وسائل الغلبة المادية وأسبابها.
- إن كلا من الإسلام والمسلمين يتعرض اليوم لهجوم شرس، في كافة وسائل الإعلام بغير حق، وهم في هجومهم هذا ينكرون سماوية الإسلام، وربانية القرآن، ونبوة خاتم المرسلين، في وقاحة سافرة. ومن أهم الوسائل وأنجعها للرد على هذا الهجوم، هو إثبات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، ولسنة الرسول محمد ﷺ، بالكلمة الطيبة، والحجة الدامغة، والمنطق السوي.
- إن في إثارة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وفي سنة المصطفى ﷺ، استنهاض لعقول المسلمين، واستثارة للتفكير الإبداعي فيها، وتشجيع على استعادة الاهتمام بقضية العلوم والتقنية التي تخلفت فيها الأمة، في الوقت الذي تقدمت فيها دول الشرك والكفر تقدما مذهلا.

الإعجاز الطبي في القرآن الكريم

لا شك أن الإعجاز الطبي في القرآن، لا يقل أهمية ولا خطرا عن الإعجاز البياني العلمي، لأن الإعجاز الطبي إعجاز نظري سمعي حسي.

أما عن أسرار الجسد البشري، فلننظر إلى مراحل تكوين الجنين، ومراكز الأعصاب التي تكون تحت الجلد مباشرة، وتكوين الإذن والعين، وغير ذلك من إعجاز لا يمكن أن يتحدث عنه بهذه الدقة إلا خالقه. وهذه ما شهد به علماء نبغوا في علومهم، بينما هم منكرون للإسلام وللقرآن، وهذه الحقائق العلمية التي أشار إليها القرآن الكريم، لا يستطيع أحد أن ينكرها الآن، لأنها أصبحت ثابتة الوجود.

يظهر الإعجاز الطبي جليا فيما احتواه القرآن من حكم طبية، بلغت شأوا بعيدا من العظمة، وأثبتها الطب بعد قرون عديدة. وقد ورد ذكر المرض معرفا ونكرة في القرآن الكريم خمس عشرة مرة، وورد ذكر المريض خمس مرات، والمرضى خمس مرات كذلك. قال تعالى: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾⁽¹⁾.

ومن بعض الإعجاز الطبي:

القلب وإعجازه

جعل القرآن الكريم القلب في مواطن عديدة محورا لكثير من الأشياء، ففي قوله تبارك وتعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾⁽²⁾. لقد جعل الله القلب مستودعا لعمى البصيرة، وجعل فيه الغواية والضلال، وجعل فيه مرض الرذائل الخلقية كالجهل والجبن والنفاق والبخل. سبحانه يا رب، ما السر في إلقاء المسؤولية الكاملة على القلب؟ أليس العقل أو المخ هو الأولى بالمسؤولية؟ لا شك أن ثمة سرا في ذلك، وهو أن الدين الإسلامي قد وضع كل ما على مريض العقل والمخ، فالدين لا يحاسبه، والشرع لا يقاضيه، والقانون لا يسأله.. فالمخبول والمعتوه والمجنون لا يسأل عن جنائية أو إثم ارتكبه، لهذا نزل القرآن الكريم ليخاطب

(1) سورة الذاريات، آية 21.

(2) سورة الحج، آية 46.

العقل، ولا يخاطب القرآن من لا عقل له.

إن القلب هو دعامة الجسم وقوام الحياة، وعضلاته متصلة ببعضها البعض في مدمج خلوي، لا تنفصل بين خلاياه جدر خلوية، كما هو معروف بين خلايا الحيوان والنبات، ولعل هذا التكوين الخلقي للعضلة القلبية قد جعلها مؤهلة تماما للعمل كوحدة واحدة، يتواتر إيقاعها بقوة وانسجام، لا إراديا. وهذه الحركة القلبية شديدة الإعجاز في طبيعتها.

إن العضلة القلبية شديدة النشاط موفرة القوة، دائمة العمل دائبة الحركة لا تكل ولا تمل، لا تسأم ولا تهرم، لا يتأثر انقباضها تأثرا بينا باثنا بالتخدير الكلي أو النصفى، كما أنها لا تصاب بالسرطان⁽¹⁾.

يضخ القلب في اليوم الواحد ما يقرب من ثمانية آلاف لتر من الدم، يدفعها مسافة تقدر بنحو عشرة آلاف ميل، وتصل ضربات القلب السليم في اليوم الواحد إلى 115200 ضربة أو خفقة، وتصل في الشهر الواحد إلى 3456000 خفقة.

معجزة لسان المزمار

هناك حارس في اللهاة عند مدخل المريء اسمه لسان المزمار، يعمل لتنظيم المرور عند قاع الفم، وكما نعرف أن الله جلت قدرته قد جعل القصبة الهوائية مفتوحة على الدوام، بأن خلقها على هيئة حلقات غضروفية لتظل مفتوحة على الدوام. وعند ازدياد الطعام أو احتساء الشراب لو لم ينغلق الممر التنفسي، لتسرب فيه بعض أجزاء الطعام أو الشراب، ثم يصاب المرء باختناق، وفي أقل من ربع ثانية تحدث في أسرع ما يمكن، وفي تنسيق دقيق ثلاث عمليات هي: ينغلق المدخل التنفسي للقصبة الهوائية، بواسطة لسان المزمار. يفتح مدخل المريء. يتوقف الجهاز التنفسي لفترة قصيرة جدا. وهذه الحركات الثلاث تتم في اليوم الواحد آلاف المرات، ولا يكاد الإنسان يشعر بها لأنها خاطفة ولتعوده عليها. وهي حركات لا إرادية لا شعورية، يقف الطب أمامها مشدوها.

(1) مقال للدكتور السيد الجميلي، مجلة الهلال، عدد ابريل، 1976، عن الذبحة الصدرية.

وإذا تأملنا قول الله تعالى: ﴿مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ۖ ثُمَّ اكْتَبَ وَوَصَّاهُ ۖ ثُمَّ أَشْرَهُ ۖ﴾ (١)

نجد أن التقدير جاء بعد الخلق مباشرة، وهنا إعجاز طبي قرآني رائع، إذ أن خلايا جسم الإنسان تنقسم تباعاً أثناء النمو، فالنطفة والبويضة (الأمشاج أو الجاميطات) (2) ينقسم كل منهما اختزالياً، ليتكون من كل منا نصف عدد الكروموسومات أو الصبغيات في الخلية الجسدية العادية، ومعنى ذلك أن النطفة تحمل 50٪ من صفات الأب، و50٪ من صفات الأم، وبالتحam الحيوان المنوي بالبويضة، تتكون اللاقحة، جامعة بين صفات الأب وصفات الأم، ولذلك يكون تقدير الله سبحانه هذه اللاقحة إما ذكراً أو أنثى بتركيب وراثي صبغي محدد.

وفي قوله تعالى: ﴿يَجْعَلُ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ﴾ (3) {القيامة: ٣٩} إعجاز طبي آخر، أن الذكر وهو مني الرجل هو المسؤول عن عنصر الذكورة في اللاقحة، وليست الأنثى، وهذه النقطة أوضحها قوله تعالى: فجعل منه، ولم يقل فجعل منها. لا شك أن الرجل يسهم في تكوين الأنثى مثل المرأة تماماً، إنما لا يمكن أن تكون مسؤولة عن ذكورة اللاقحة، رغم أنها تسهم فيها بأمشاجها، ذلك لأن كروموسوم الذكر هو (س ص) وكروموسوم الأنثى هو (س س) فإن الصبغي (3) (ص) يوجد في الذكر ولا يوجد في الأنثى.

أما بالنسبة للأمراض الخلقية التي تنجم من شدوذ الأصباغ في الأمشاج، فتقف حجر عثرة أمام الطب. فلا حيلة له فيها.

إعجاز الرقم 19 في القرآن الكريم

إن تقديس الأرقام والأعداد غير وارد في دين الإسلام، وللمسلمين موقفهم الواضح من هذه القضية، فلا نقدر رقماً، ولا نعادي رقماً، لأن البعض قدسه أو عاده.

(1) سورة عبسى، آية 19-20.

(2) الأمشاج: هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة في الرحم، وقال الراغب: أمشاج: أخلاط من الدم.

(3) الصبغي مكون من البروتينات والأحماض النووية، وهناك نوعان من الأحماض: (د. ن. أ) و(ر. ن. أ)

(ن. أ) لكن الأول هو المادة الرئيسة في تركيب الصبغي،

يعلم المسلمون أن الله واحد، وأنه خلق سبع سموات، ومن الأرض مثلهن، وهم يطوفون حول الكعبة سبعة أشواط، ويعلمون أن الأسبوع سبعة أيام، وأن المسلم يسجد على سبعة أعضاء.. إلخ.

فهل حمل هذا المسلمين على تقديس العدد (واحد)، أو العدد (سبعة)؟ وهل سيحملهم الإعجاز المبني على العدد (19) على تقديس هذا الرقم؟ أي حكم نقلي، وأي منطق عقلي، يحملنا على ذلك؟ فليطمنن أولئك الذين يخشون أن يقدس الناس العدد (19)، وليعلموا إن هذا الإعجاز سيساعدهم على نقض أباطيل الفرق الباطنية المنحرفة، التي ظهرت في بلاد الشام، وقدست العدد (19) قبل أن تقدسه الباطية والبهاية، التي أخذت عن الباطنية القديمة، بحجة أن (بسم الله الرحمن الرحيم) تسعة عشر حرفاً، وفق الرسم العثماني للقرآن الكريم، ولهذا قامت هذا الفرق بتقسيم السنة إلى تسعة عشر شهراً، وقسموا الشهر إلى تسعة عشر يوماً، وإلى غير ذلك من المجالات الأخرى، بعد أن انطلقوا من تفسير فاسد للقرآن الكريم، وانحرف في النيات، وأسبغوا عليه هالة من القداسة، وهو تقسيم يحتاج إلى منهج سليم في التفكير.

إن هذه الإساءة في الاستخدام، لا يدفعنا إلى رفض ما أساءوا استعماله، أو أولوه أو فسروه على غير حقيقته، ما دمنا نجد في هذا الاستخدام أموراً تلفت النظر، أو تكون مثيرة للاهتمام. فكيف نرفض فكرة تعزز أن القرآن الكريم كتاب منزل، وأنه محفوظ من التبديل والتحريف على مر القرون.

لم يخبرنا رسول الله ﷺ بوجود هذا الوجه الإعجازي، بل إن العلماء لم يذكروا شيئاً من هذا، وأبناء هذا العصر هم الذين اكتشفوا هذا الوجه. ولو افترضنا جدلاً أن رسول الله ﷺ هو الذي افتعل هذا الأمر، وبذل فيه الجهود المضنية، فلماذا لم يخبر أحداً بوجود هذا البناء الرياضي المبدع؟ لماذا سكت؟ وإذا كان قد تحدث، فلماذا لم يصلنا ذلك؟

من الجدير بالذكر أن القرآن الكريم وهو كتاب الله المنزل، له دلالة رياضية، لأن الفكر الكوني يعتمد على الحساب والأرقام وعلم الرياضيات.

في العصر الحديث، عندما أدخل القرآن الكريم إلى جهاز (الكمبيوتر)، تبين أن

القرآن مخاطب العقل الإنساني بمنطق الحياة والخلق والوجود، كما تبين أنه يحمل سرا في نظامه القائم على الرقم (19). وهكذا يلتقي الفكر الإنساني مع الفكر الكوني على منطق الرياضيات في القرآن الكريم، وهو كتاب الكون والحياة.

لقد قدم لنا العقل الإلكتروني (الكومبيوتر) الحقائق والمعلومات لكل باحث يؤمن بالعقل والعلم:

- عدد سور القرآن 114 سورة، أي 19 ضرب 6
- في سورة المدثر، تستمر الآيات قصيرة حتى الآية (30)، التي تقول (عليها تسعة عشر)، ثم تطول الآية (31) بشكل لافت للنظر، ثم تعود الآيات قصيرة.

إن الآية (31) في سورة المدثر، تتحدث عن الحكمة من تخصيص العدد (19) في الآية السابقة، وهذه الحكمة تقول ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَّادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَزِلَّابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ۝٣١﴾⁽¹⁾ الآية. وقد يسأل سائل: كيف يكون العدد (19) فتية وبلاء ووسيلة إلى اليقين، وزيادة في الإيمان؟ وحفظا من الشك والارتياب، وداعيا إلى تقوّل أهل النفاق والكفار؟

لا شك أن المفسرين حاولوا أن يبينوا ذلك، ولكن هل جزموا بوجه يمنع من احتمال غيره؟ وهل جاءوا بوجه يطمئن القلب والعقل إليه؟ يقول سيد قطب في تفسيره الظلال: "ويقوم عليه حراس عدّتهم تسعة عشر، لا ندري أهم أفراد من الملائكة الغلاظ الشداد، أم صفوف، أم أنواع من الملائكة؟ إنما هو خبر من الله. ثم يقول: أما لماذا كانوا تسعة عشر - أيا كان مدلول هذا العدد - فهو أمر يعلمه الله، الذي ينسق الوجود كله، ويخلق كل شيء بقدر"⁽²⁾.

(1): سورة المدثر، آية 31.

(2) في ظلال القرآن، سيد قطب، دار إحياء التراث، بيروت، ط 7، 1971، صفحة 366-367

وقال النسفي في تفسيره: تسعة عشر، أي يلي أمرها تسعة عشر ملكا عند الجمهور، وقيل صنفا من الملائكة، وقيل صفا، وقيل نقيبا. وما جعلنا عدتهم تسعة عشر إلا فتنه، أي ابتلاء واختيارا للذين كفروا. حتى قال أبو جهل لما نزلت - وكان شديد البطش - : أنا أكفيكم سبعة عشر، فأكفوني أنتم اثنين. فنزلت وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي: وما جعلناهم رجالا من جنسكم يطاقون. وقالوا في تخصيص الخزنة بهذا العدد، مع أنه لا يطلب في الأعداد العلل: إن ستة منهم يقودون الكفرة إلى النار، وستة يسوقونهم، وستة يضربونهم بمقامع الحديد، والآخر: خازن جهنم وهو مالك وهو الأكبر. وقيل: في سقر تسعة عشر دركا. وقد سلط على كل درك ملك. وقيل يعذب فيها بتسعة عشر لونا من العذاب، وعلى كل لون ملك موكل. وقيل إن جهنم تحفظ بما تحفظ به الأرض من الجبال، وهي تسعة عشر، وكان أصلها مائة وتسعين، إلا أن غيرها يشعب عنها، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، لأن عدتهم تسعة عشر في الكتابين، فإذا سمعوا بمثلها في القرآن، أيقنوا أنه منزل من الله.

إن جنود الله متعددة الصور، والكيفيات، والهيئات، ولا يعلمها حق العلم إلا الله، وهو عز وجل يطلعنا على ما شاء منها، وذكر الجنود في هذا السياق، قد يقصد منه الإشعار أن نصر الله يأتي من حيث لا يعلم الناس، ومن حيث لا يحتسبون. وجنود الله كثيرة لا يعلمها إلا هو، ولكن ما الذي يمنع أن يكون الإعجاز العددي، من الجنود المجندة لنصرة الدين وإقامة الحجة؟

- أول (19) آية من سورة المدثر تتكون من (57) كلمة، أي 3 X 19
- الآية (31) من سورة المدثر تتكون من (57) كلمة، أي 3 X 19
- جملة (وما يعلم جنود ربك ألا هو) تتكون من (19) حرفا.
- عدد حروف البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم) 19 حرفا.
- سورة العلق، هي أول ما نزل من القرآن، وتحتل الرقم 19 في تعداد السور.
- عدد كلمات أول ما نزل من القرآن ﴿اقْرَأْ بِأَسْمَاءِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾
- ﴿مِنْ عَلَقٍ ۝٢﴾ {العلق: ١ - ٢} 19 كلمة على اعتبار أن (ما لم) كلمة واحدة،

وعدد حروف هذه الكلمات $4 \times 19 = 76$ ، وفق الرسم العثماني للقرآن الكريم، وعدد آيات هذه السورة 19، وعدد حروف سورة العلق بأكملها $15 \times 19 = 285$. ثم إن ترتيبها في المصحف هو 19، قبل السورة الأخيرة (الناس).

- سورة النصر، تتكون من 19 كلمة، وأول آية فيها: إذا جاء نصر الله والفتح وتكون من 19 حرفاً.
- في سورة الفاتحة، التي تتألف من سبع آيات، إذا كتبنا أرقام الآيات المتسلسلة من اليمين إلى اليسار، يتكون لدينا رقم 7654321، وهو 402859×19
- إذا كتبنا عدد أحرف كل آية من سورة الفاتحة، متسلسلة من اليمين إلى اليسار، يتكون لدينا رقم، هو من مضاعفات العدد 19:
- الآيات: 12 345 67
- عدد الأحرف: 19 17 12 11 19 18 43، وهذا العدد $\times 19 = 2272732164301$
- عدد البسملات في القرآن الكريم 114 بسملة، ويساوي 6×19 . ولكي نصل إلى سورة النمل التي تحوي البسملة مرتين، نعد السور مبتدئين من سورة التوبة، ومنتھين إلى سورة النمل، نجد أن عدد السور بينهما هو 19 سورة.
- عدد الكلمات من أول سورة النمل، حتى بداية الآية 30 (إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم) هو: 342، أي 18×19
- ترتيب سورة التوبة في المصحف هو (9) ترتيب سورة النمل هو (27) وإذا جمعنا أرقام السور من التوبة إلى النمل، نجد أن المجموع (342)، أي 18×19
- $9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24 = 25+26+27 = 342$ أي 18×19
- الآية 10 من سورة النمل، تتكون من 19 كلمة، وهي التي نتحدث عن

- معجزة سيدنا موسى (العصا).
- الآية 12 من سورة النمل، تتكون من 19 كلمة، وهي التي تتحدث عن معجزة أخرى لسيدنا موسى.
- الآية 40 من سورة النمل، تتكون من 38 كلمة، أي 19 ضرب 2، وهي تتحدث عن معجزة سليمان عليه السلام.
- الآية 64 من سورة النمل، مجموع كلماتها 19، وتتحدث عن عظمة الخالق، وإبداعه للكون، وعن الإعجاز في خلق الكون.
- مجموع كلمات الآيات $10+12+18+40+64 = 114$ وهو عدد سور القرآن الكريم.
- آخر سورة في المصحف هي: الناس، وإذا قسمنا رقم السورة في المصحف على عدد آياتها يكون الناتج 19، أي $114 \div 6 = 19$.
- لفظ الجلالة (الله) تكرر 2698 مرة ويساوي 19×142 ، ولفظ الرحمن تكرر 57 مرة ويساوي 19×3 ، ولفظ رحيم تكرر 114 مرة، أي 19×6
- عدد حروف القرآن 329156 ويساوي 19×17324
- عدد الحروف المتقطعة في فواتح السور 19 حرفاً بعد حذف الحروف المشتركة.
- الحرف ق يتكرر في سورة ق 57 مرة ويساوي 19×3 .
- الحرف ق يتكرر في سورة الشورى 57 مرة، ويساوي 19×3 .
- يتكرر حرف النون في سورة القلم 133 مرة $= 19 \times 7$
- عدد الحرف ص في سور الأعراف ومريم وص هو 152 ويساوي 19×8 .
- عدد الكلمات بين البسملتين في سورة النمل 342 ويساوي 19×18
- في سورة طه، عدد الحرف ط + هـ $= 342 = 19 \times 18$
- في سورة يس، عدد الحرف ي + س $= 285 = 19 \times 15$
- في سور الحواميم التي تبدأ بلفظ حم، (غافر وفصلت والشورى والزخرف

والدخان والجاثية والأحقاف) عدد الحرف ح + الحرف م = 8987 = 19 X 473

- في السور التي تبدأ بـ ألف، لام، ميم . (البقرة، وآل عمران، والأعراف، والرعد، والعنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة) عدد الحرف أ + عدد الحرف ل + عدد الحرف م = 26676 = 19 X 1404

- في السور التي تبدأ بـ (الف لام راء) (يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، والحجر، والرعد التي تبدأ بـ ألف لام راء : 9709 = 19 X 511
- عدد الحرف ط في السور (طه والشعراء والنمل والقصص) وحرف السين في السور (الشعراء والنمل والقصص وياسين والشورى) 494 = 19 X 26
- مجموع الحروف ألف لام ميم راء في سورة الرعد التي تفتح بها 1501 = 19 X 79.

- مجموع الحروف كهيعص في سورة مريم 798 = 19 X 42.
- مجموع الحروف حم عسق في سورة الشورى 570 = 19 X 30.
- مجموع الحرف أ + ل في السور التي تبدأ به (البقرة، وآل عمران، والأعراف، ويونس، وهود، ويوسف، والرعد، وإبراهيم، والحجر، والعنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة) 11780 = 19 X 620.
- مجموع الحرف م في السور التي تفتح به (البقرة، وآل عمران، والأعراف، والرعد، والشعراء، والقصص، والعنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة، وغافر، وفضلت، والشورى، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف) 7683 = 19 X 457.

- وهناك مظهر إعجازي جديد من مظاهر إعجاز القرآن الكريم العددية، بل هذه عجيبة من عجائب القرآن الكريم التي لا تنقضي، وهي تنكشف واحدة بعد الأخرى، وجيلا بعد جيل، وكلها تصب في قناة واحدة، وتؤدي إلى هدف واحد فقط، هو إثبات إعجاز القرآن الكريم، وبالتالي التأكيد على أنه كتاب من عند الله سبحانه، وإنه محفوظ بحفظه ورعايته تعالى.

وقد ثبت من الدراسات:

- عدد الأعداد التي وردت في القرآن الكريم، صحيحة أو كسورا بدون تكرار هو: 38 عددا، وهذا الرقم من مضاعفات العدد 19.
- عدد المرات التي وردت فيها الأعداد الصحيحة مكررة في القرآن الكريم، من واحد إلى مائة ألف هو: 285 مرة، وهذا العدد من مضاعفات العدد 19.
- وردت كلمة سنين في القرآن الكريم 12 مرة، ووردت كلمة سنة مفردة 7 مرات، وعليه يكون المجموع 19.
- كلمات وردت في جزء عم، وحيدة المادة والصيغة في القرآن كله، والكلمات هي: آبا، الأبت، جآ، جيدها، حصّل، دحاها، دساها، دافق، دمدم، دهاقا، رحيق، ران، الزبانية، زرايبي، سطحت، مسغبة، لنسفا، سمكها، تسنيم، الساهرة، سوط، سينين، شفتين، الصاخة، الصمد، الصيف، ضبحا، ضنين، طحاها، المطففين، الطامة، عسعس، أغطش، الفيل، قدحا، قريش، قضا، كبد، انكدت، كشطت، كفوا، كنود، الكئس، ألهمها، مسد، مسك، النجدين، انحر، نخرة، النفاثات، نقعا، ثمارق، الهزل، الموءودة، الوحوش، وقب، وهاجا⁽¹⁾.

هذه الكلمات 57 كلمة أي 3 X 19، وعدد أحرف هذه الكلمات وفق الرسم الثماني للقرآن الكريم هو 285 أي 15 X 19.

يقول تعالى في حق نوح عليه السلام: (فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما). وهذا يعني أن مدة ما لبثه نوح هي: 950 سنة، أي 19 X 50، واللافت للنظر أن سورة نوح تتألف من 953 حرفا، تكررت 2014 (19 X 106)، فهل هذا مجرد صدفة، أم أن هناك سرا؟

من المعلوم أن الحرف الذي تردد (3) مرات فقط في سورة نوح هو الحرف (ح)،

---

(1) لغة القرآن الكريم في جزء عم، محمد أحمد نحلة، دار النهضة العربية، بيروت 1981م، صفحة 312.

واللافت للنظر أن السورة كلها لا يوجد فيها حرف (ح) إلا في المواقع التالية: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وقال نوح، وقال نوح، ولكن ما الذي يمنع أن يكون العدد (3) هو ما يسميه أهل الرياضيات به (الدالة)؟

إن لفظ عام يوحى باختلاف عن مفهوم السنة في الآية، عن مفهوم العام، وعلى ضوء ذلك افترضت السنة هي الشمسية، وأن العام هو القمري.

قسم علماء الفلك السنة الشمسية والسنة القمرية إلى: مدارية ونجمية، وإذا قمنا بحساب الـ (1000) سنة الشمسية مداريا ونجميا، ثم أخذنا المعدل، وكذلك قمنا بحساب الـ (50) سنة قمرية مداريا ونجميا، ثم أخذنا المعدل، فسنجد الفرق بين المعدلين هو (953) وهو عدد أحرف سورة نوح.

في سورة الكهف، يقول الحق تبارك وتعالى:

﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَّبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرًّا ظَهْرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ (٢٢) ﴿١﴾ بالغيب، وإذا جمعنا الأعداد 3+4+5+6=18، وهذا الرقم هو سورة الكهف في المصحف الشريف. ثم يقول تعالى: "ويقولون سبعة وثمانهم كلبهم"، وإذا جمعنا هذه الأعداد نجدها: 7+8=15، وهذا رقم الجزء الذي تقع فيه سورة الكهف.

وإذا جمعنا جميع الأعداد التي وردت في قصة الكهف.

3+4+5+6+7+8=309، أي 18 X 19.

وإذا أخصينا عدد الكلمات من بداية قصة أهل الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، إلى نهاية: ولبثوا في كهفهم، لوجدنا أن الكلمة التي تأتي بعد هذه العبارة مباشرة هي الكلمة: ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا، أي رقم 309، وهو عدد السنوات التي نص عليها القرآن الكريم.

(1): سورة الكهف: آية 22.

الفصل الثاني

جمع القرآن الكريم وكتابته

لجمع القرآن معنيان وردت النصوص بكليهما، ففي قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾⁽¹⁾، ورد الجمع بمعنى الحفظ، ومنه جُمَاع القرآن أي حفاظه. والمعنى الثاني لجمع القرآن هو كتابته كله مفرق الآيات والسور. أو مرتب الآيات فقط، وكل سورة في صحيفة واحدة، أو مرتب الآيات والسور في صحائف مجتمعة تضم السور جميعا، وقد رتب إحداهما بعد الأخرى.

أما جمع القرآن بمعنى حفظه واستظهاره في لوح القلب، فقد أوتيهِ رسول الله ﷺ قبل الجميع، فكان سيد الحفاظ وأول الجماع، وتيسر ذلك لنخبة من صحابته على عهده. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: "خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، وسالم، ومعاذ، وأبي بن كعب".

وعن قتادة قال: "سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله، فقال: "أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. فقلت: ومن أبو زيد؟ قال: أحد عمومي".

ومن طريق ثابت عن أنس قال: "مات النبي ﷺ، ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد".

يفهم من هذه الأحاديث، أن عدد الحفاظ للقرآن في عهد الرسول ﷺ سبعة وهم: عبد الله بن مسعود، وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد بن السكن، وأبو الدرداء.

أما السيوطي، فقد عدّ القراء من المهاجرين: الخلفاء الأربعة، وطلحة، وسعداء، وابن مسعود، وحذيفة، وسالم، وأبا هريرة، وعبد الله بن السائب، والعبادلة المشهورون

(1) سورة القيامة، آية 17.

بالإفتاء وهم: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة. ومن الأنصار: عبادة بن الصامت، ومعاذ بن جبل الذي يكنى أبا حليلة، ومجمع بن جارية، وفضالة بن عبيد، ومسلمة بن مخلد.

أما الذين عدّهم القاسم بن سلام من المهاجرين والأنصار، وأمّهات المؤمنين، ليسوا إلا طائفة من الأصحاب، الذين جمعوا كتاب الله في صدورهم، وتيسر لهم أن يعرضوه على النبي ﷺ، وهم الذين اتصلت بنا أسانيدهم. وأما من جمعه منهم، ولم يتصل بنا سندهم فهم كثير⁽¹⁾.

ولشغف الصحابة بالقرآن، فقد كانوا يتدارسون ويستظهرونه، ليتمكنوا من قراءته في الصلوات المكتوبة وفي النوافل، وكان الرسول ﷺ يساعدهم على التدارس، ويرغبهم فيه ويشجعهم عليه، بل كان ﷺ يختار أعلمهم بكتاب الله، ليفقه إخوانه.

اشتهر بإقراء القرآن الكريم من الصحابة سبعة: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وأبو موسى الأشعري.

يؤكد أبو الخير شمس الدين محمد الشهير بابن الجزري، على أن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور، لا على خط المصاحف والكتب، هو أشرف خصيصة من الله لهذه الأمة⁽²⁾. أي أن القرآن يقرأ عن ظهر قلب، فلا يحتاج جامعته إلى النظر في صحيفة كتبت بالمداد الذي ينطمس ويزول.

أما جمع القرآن بمعنى كتابته، فقد اتخذ ثلاثة أشكال، في ثلاثة عهود في الصدر الأول، أولها: عهد النبي ﷺ، وثانيها عهد أبي بكر الصديق، وثالثها عهد عثمان بن عفان.

(1) تذكرة الحفاظ، 5/2، وتهذيب التهذيب، 7/315.

(2) الأعلام، 3/978.

جمع القرآن كتابة في عهد الرسول ﷺ

مع أن في أقوال رسول الله ﷺ أحاديث توقيفية، تلقى من الوحي مضمونها، جرد الكتبة بأمره ﷺ كتاب الله منها، مهما تبدو شديدة الصلة بالآيات التي تفسرها، لأن النبي صاغها بأسلوبه وبينها بلفظه، وما كان لأسلوبه ولا لأسلوب أحد أن يختلط بأسلوب القرآن المعجز المبين.

حتى الأحاديث القدسية، رغم اعتراف العلماء بأن معناها لله، ومنزلة من عند الله، فقد نحيت وفصلت عن القرآن، لما لوحظ من حرص النبي على عدم خلطها بكتاب الله، بما كان يستهل به مطالعها من عبارات نبوية، يشعر بها سامعيه أنه يصوغ بأسلوبه البشري معنى أنزله الله تعالى، وشتان بين أسلوب محمد ﷺ، ولو كان أفصح البشر، وأسلوب منزل القرآن صاحب القوى والقدر.

اتخذ النبي ﷺ كتاباً للوحي، وكان يأمرهم بكتابة كل ما ينزل من القرآن، حتى تظاهر الكتابة جمع القرآن في الصدور. وقد أخرج الحاكم في المستدرک بسند على شرط الشيخين عن زيد بن ثابت أنه قال: "كنا عند رسول الله ﷺ نؤلف القرآن من الرقاع".

إن كلمة الرقاع هي جمع رقعة، وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد، أو أي نوع من أدوات الكتابة المتيسرة لكتاب الوحي في عهد رسول الله ﷺ، فكانوا يكتبون الآيات في اللخاف (جمع لخفة وهي الحجارة الرقاق أو صفائح الحجارة) والعسب (جمع عسيب وهو جريد النخل، والأكتاف (جمع كتف وهو عظم البعير أو الشاة بعد أن يجف)، والأقتاب جمع قتب، وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه)، وقطع الأديم (الجلد). وكان كل ما يكتب من القرآن، يوضع في بيت رسول الله ﷺ.

أما معنى جمع القرآن من الرقاع فهو: ترتيب السور والآيات وفق إشارة النبي ﷺ وتوقيفه من الله سبحانه. فأما الآيات في كل سورة، ووضع البسملة أوائلها فترتيبها توقيفي بلا شك، ولا خلاف فيه. ولهذا لا يجوز تعكيسها⁽¹⁾. وهذا يعني أن ترتيب الآيات توقيفي، وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيباً سمعوا النبي ﷺ يقرأ على خلافه، فبلغ

(1) البرهان، 256/1، والإتقان 4/1.

ذلك مبلغ التواتر.

أما ترتيب السور فتوقيفي أيضا، وقد علم في حياته ﷺ، وهو يشمل السور القرآنية جميعا، ولا نملك دليلا على العكس، فلا مسوغ للرأي القائل إن ترتيب السور اجتهادي من الصحابة، ولا للرأي الآخر الذي يفصل: فمن السور ما كان ترتيبه اجتهاديا، ومنه ما كان توقيفيا، ولا مجال فيه للاجتهاد.

لم يجد رسول الله ﷺ رغم هذا التوقيف، ما يحمله على جمع آيات كل سورة في صحائف عدة، ولا جمع القرآن كله بين دفتي مصحف واحد، لأن القراء ومستظهري القرآن كانوا كثيرين، وكان ﷺ يترقب نزول توالي الوحي عليه، وإمكان نزول ناسخ لبعض أحكامه. فالقرآن كتب في عهد رسول الله ﷺ غير مجموع في مصحف واحد، لئلا يفضي إلى تغييره في كل وقت، فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزوله بانتقال رسول الله ﷺ إلى الرفيق الأعلى.

جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق

كان القرآن قد كتب في عهد رسول الله ﷺ، مفرق الآيات والسور، وكان أبو بكر هو أول من جمع الآيات والسور مرتبة في صحف، كما رويت محفوظة عن الرسول ﷺ. قال أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي: "إن كتابة القرآن ليست بمحدثنة، فإنه ﷺ كان يأمر بكتابته، ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأقتاب والعصب، وإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعة، وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله ﷺ، فيها القرآن منتشرا، فجمعها جامع وربطها بخيط، حتى لا يضيع منها شيء" (1).

كان جمع أبي بكر الصديق للقرآن بعد موقعة اليمامة، التي وقعت بين المسلمين وأهل الردة من أتباع مسيلمة الكذاب، سنة اثنتي عشرة للهجرة، حيث استشهد من المسلمين سبعون من حفاظ القرآن من الصحابة، فهال ذلك عمر بن الخطاب، فجاء يقترح على أبي بكر جمع القرآن. وفي ذلك يروي البخاري في صحيحه: أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده.

(1) الأعلام، الزركلي، 3/ 153.

قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر (اشتد) يوم اليمامة بقرآن القرآن، وإنني أخشى أن يستحر القتل بالقرآن بالمواطن، فيذهب كثير من القرآن، وإنني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله ﷺ؟ قال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى أبو بكر وعمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ﷺ، فتتبع القرآن فأجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال، ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قال زيد: فتبعت القرآن أجمعه من العسب والخفاف وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة، مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره.

إن رسم القرآن الكريم سنة متبعة باتفاق الأئمة الأربعة، بل بإجماع سائر المجتهدين، فقد ثبت بما تقدم الإشارة إليه من نصوص الأئمة أنه توقيفي، كتاباً، وسنة، وإجماعاً. وما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن، ولا شعرة واحدة، وإنما هو توفيف من النبي ﷺ، وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة، لأسرار خص الله بها كتابه العزيز، دون سائر الكتب السماوية. ولهذا يأتي الإعجاز العددي اليوم، ليرجح أقوال من قال: إن رسم القرآن توقيفي بأمر الرسول ﷺ وإقراره.

حين بدأ تدوين القرآن

كتابة: كان لا يكتب منه آية، إلا إذا كانت مكتوبة على جذع النخل أو الجلود، أو أي وسيلة أخرى من وسائل الكتابة في عصر نزول القرآن. وزيادة على أن الآية تكون مكتوبة، كان لا بد أن يكون هناك اثنان على الأقل من الصحابة الحافظين لها، إلا آية واحدة لم توجد مكتوبة بين يدي رسول الله ﷺ، إلا عند حافظ واحد فقط، وكان القياس يقتضي ألا تكتب وهي قوله تعالى: ﴿مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ (١).

(١) سورة الأحزاب، آية 23.

ولكن انظر إلى الخواطر الإيمانية، يقدفها الله سبحانه في قلوب المؤمنين ليكمل منهجه. هذه الآية لم يوجد من يحفظها إلا الصحابي خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، وعندما ثار الجدل حول تدوينها، ذكروا قول رسول الله ﷺ: "من شهد له خزيمة فحسبه"⁽¹⁾.

عن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا المصحف، فقدنا آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع من رسول الله ﷺ يقرأها، لم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، الذي جعل رسول الله ﷺ شهادته بشهادة رجلين: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ﴾ كان رسول الله ﷺ قد ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه ﷺ ليعطيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله ﷺ المشي، وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي ليساوموه ثمن الفرس، دون أن يعرفوا أنه ﷺ ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله ﷺ فقال: "إن كنت مبتاعا هذا الفرس، وإلا بعته". فقال النبي ﷺ: "أو ليس ابتعته منك؟" فقال الأعرابي: ما بعته. فقال النبي ﷺ: "بل قد ابتعته منك". فقال الأعرابي: "هلم شهيدا". فقال خزيمة: "أشهد أنك بعته".

وبعد أن انصرف الناس، أقبل النبي ﷺ على خزيمة، فقال: "تم شهدت ولم تكن موجودا وقت المبايعة بيني وبين الأعرابي؟" قال خزيمة: "بتصديقك يا رسول الله". فجعل رسول الله ﷺ شهادة خزيمة بشهادة رجلين، فأخذت شهادته بشهادة رجلين، وتم تدوين الآية. ولهذا لقب خزيمة بن ثابت بذي الشهادتين، لأن رسول الله ﷺ أجاز شهادته بشهادتين⁽²⁾.

تم لأبي بكر جمع القرآن كله خلال سنة واحدة تقريبا، ولهذا قال علي بن أبي طالب: "رحم الله أبا بكر، هو أول من جمع كتاب الله بين اللوحين". أما عمر بن الخطاب، فقد سجل له التاريخ أنه صاحب الفكرة، كما سجل لزيد بن ثابت، أنه وضعها موضع التنفيذ.

(1) رواه البخاري وأحمد والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح.

(2) سير أعلام النبلاء، ج2، صفحة 486، وإسناده صحيح.

كانت الصحف عند أبي بكر الصديق حتى توفاه الله، ثم كانت عند عمر ابن الخطاب في حياته، ثم كانت عند حفصة بنت عمر⁽¹⁾.

وإن سأل سائل: لماذا أودعت الصحف عند حفصة، ألم يكن عثمان أجدر أن تودع هذه الصحف عنده؟ فالجواب: إن عمر أوصى أن تكون الصحف عند حفصة مودعة لديها، لأنها زوجة الرسول ﷺ، فضلا على حفظها القرآن كله في صدرها، وتمكنها من القراءة والكتابة، وكان عمر قد جعل أمر الخلافة شورى من بعده، فكيف يسلم إلى عثمان قبل أن يفكر أحد في اختياره للخلافة؟

يبدو أن تسمية القرآن بالمصحف نشأت على عهد أبي بكر، فقد أخرج أبو بكر محمد بن عبد الله بن أشته في كتابه المحبر، من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: لما جمعوا القرآن، فكتبوه على الورق، قال أبو بكر: التمسوا له اسما. فقال بعضهم: السفر. قال: ذلك اسم تسميه اليهود. فكرهوا ذلك. وقال بعضهم المصحف، فإن الحبشة يسمون مثله المصحف، فاجتمع رأيهم على أن يسموه المصحف⁽²⁾.

ظفر مصحف أبي بكر بإجماع الأمة عليه، وتواتر ما فيه، وأكثر العلماء على أن طريقة كتابته اشتملت على الأحرف السبعة التي أنزل بها القرآن فشابه في هذه المناحي الأخيرة جمع القرآن الأول على عهد الرسول الأمين.

جمع القرآن في عهد عثمان

روى البخاري في صحيحه بسنده عن ابن شهاب، أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة، قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلني إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، ثم نردها إليك. فأرسلت به حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت الأنصاري، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص،

(1) صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب 3 و4، ومسنند أحمد 13/1.

(2) الإتيقان، 89/1.

وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهم مكيون قرشيون. فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إنما نزل بلسانهم. ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف بكل حرص ودقة، رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق.

من هذا النص نتبين خمسة أمور على جانب عظيم من الأهمية:

- إن اختلاف المسلمين في قراءة القرآن كان الباعث الأساسي على أمر عثمان باستنساخ صحف حفصة، وجمعها في مصاحف.
- إن اللجنة التي كلفت بهذا العمل كانت رباعية.
- اتخذت اللجنة صحف حفصة أساساً لنسخ المصاحف، استناداً إلى أصل أبي بكر الصديق.
- إن القرآن نزل بلغة قريش، فهي اللغة المفضلة لكتابة النص القرآني عند حدوث الخلاف بين القرشيين الثلاثة وزيد.
- إن عثمان أرسل إلى الأفاق الإسلامية بمصحف مما نسخه هؤلاء الأربعة، ورأى - حسماً للنزاع - أن يحرق ما عدا ذلك من الصحف والمصاحف الخاصة.

وقع عمل عثمان من قلوب الناس موقع القبول والاستحسان، إلا عبد الله بن مسعود الذي كان له مصحف خاص به، وأبى أن يحرق مصحفه، ثم ألهمه الله أن يرجع إلى رأي عثمان، الذي كان في الحقيقة رأي الأمة كلها.

شرعت اللجنة الرباعية في تنفيذ قرار عثمان، سنة خمس وعشرين للهجرة، وإنما أمرهم عثمان أن ينسخوا من صحف حفصة، مع أنهم كانوا جماعاً لكتاب الله في صدورهم، لتكون مصاحفه مستندة إلى أصل أبي بكر، المستند بدوره إلى أصل النبي ﷺ المكتوب بين يديه بأمره، وتوقيف من الله، فسدت بذلك كل ذريعة للتقوّل والتشكيك. أما الصحف التي ردت إلى حفصة، فظلت عندها حتى توفيت، وقد حاول مروان بن الحكم أن يأخذها منها ليحرقها فأبى، حتى إذا توفيت أخذ مروان الصحف فأحرقها،

وقال مدافعا عن وجهة نظره: "إنما فعلت هذا، لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف الإمام، فخشيت إن طال بالناس زمان، أن يرتاب في شأن هذه المصاحف مراتب" (1).

اختلف في عدة المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق، فقال أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني في كتابه المقنع: "أكثر العلماء على أن عثمان لما كتب المصاحف، جعلها على أربع نسخ، وبعث إلى كل ناحية واحدا: الكوفة والبصرة والشام، وترك واحدا عنده (2). وقيل: إنه جعله سبع نسخ، وزاد إلى مكة وإلى اليمن وإلى البحرين.

أما السيوطي، فيرى أن المشهور أنها خمسة. وإذا أضفنا إليها المصحف الإمام الذي حبسه لنفسه بالمدينة أصبحت ستة. ويقول الدكتور صبحي الصالح: إننا نميل إلى الرأي القائل: إن اللجنة استنسخت سبع مصاحف، فأرسل عثمان بستة منها إلى الآفاق، واحتفظ لنفسه بواحد منها.

وأيا ما تكون عدة تلك المصاحف على وجه اليقين، فإنها جميعا تماثلت في اشتغالها على القرآن كله. مائة وأربعة عشرة سورة خالية من النقط والشكل، ومن أسماء السور والفواصل، اقتداء بأبي بكر. كما جردت المصاحف العثمانية مما ليس بقرآن من الشروح والتفاسير، كما جردت كل الزيادات التي لم تتوافر قرآنيها، وإنما كانت من قبيل التفسير، أو تفصيل المجمال، أو إثبات المحذوف، وأهملت منه جميع الروايات الأحادية، وأصبحت سورها وآياتها مرتبة على النحو الذي نجده في مصاحفنا اليوم.

السور المكية والسور المدنية

إن العلم المكي والمدني لا غنى عنه عن تناول القرآن كله سوراً وآيات، فكل سورة فيه إما مكية أو مدنية، وقد تستثنى من المكية آيات مدنية، ومن السورة المدنية آيات مكية، كما أن كل آية في القرآن معروفة الهوية، واضحة السيرة، فإذا اختلطت بغير زمريتها، أخضعها العلماء الثقات لمقاييسهم النقدية الدقيقة، حتى قطعوا أو كادوا يقطعون بأنها تنتمي إلى النوازل المكية أو المدنية.

(1) البرهان، 1/ 239.

(2) إنباه الرواة 2/ 341-342.

إن العلم بالمكي والمدني خليك بالعناية الفائقة، وجدير بأن يعد بحق منطلق العلماء لاستيفاء البحث في مراحل الدعوة الإسلامية، والتعرف على خطواتها الحكيمة المتدرجة مع الأحداث والظروف، والتطلع إلى مدى تجاوبها مع البيئة العربية في مكة والمدينة، وفي البادية والحاضرة، والوقوف على أساليبها المختلفة في مخاطبة المؤمنين والمشركين وأهل الكتاب.

إن العلم بالمكي والمدني - جعله في آن واحد - ترتيب زمني، وتحديد مكاني، وتبويب موضوعي، وتعيين شخصي. ويخيل لنا أن هذه الألوان المتباينة جميعاً قد طافت بأذهان العلماء حين ترددوا في تقسيم المكي والمدني، على أساس من الزمان أو المكان أو الأشخاص، فمن قال: المكي ما نزل بمكة، ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة، حيث لاحظ المكان، ومن قال: المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة، والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة، حيث راعى أشخاص المخاطبين، ومن أثر الأخذ بالاصطلاح المشهور: المكي ما نزل قبل هجرة الرسول ﷺ إلى المدينة وإن كان نزوله بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، وإن كان نزوله بمكة، عني بالترتيب الزمني.

ولنحّن إذ نأخذ بهذا التعريف الأخير، لا نكتم القارئ ما نلمحه من تحقق عناصر الزمان والمكان والأشخاص، في الاصطلاحات الثلاثة على السواء، بل نلمح فيها أيضاً عنصراً رابعاً لا يخفى على ذي بصر، وهو عنصر الموضوع.

أما بالنسبة إلى تقسيم سور القرآن الكريم إلى سور مكية وسور مدنية، فقد نظر بعض العلماء إلى هذا التقسيم باعتبار الزمان.

فالمكي من القرآن الكريم: هو ما كان نزوله قبل الهجرة، وإن كان نزوله خارج مكة. وكانت السور المكية تمثل عمق النبوة وعنفها، وتمتاز آياتها بالتركيز الشديد والعمق، كما تمتاز بقوة الإيمان بهذه العقيدة الجديدة.

فمن خصائص السور المكية القطعية، تبعاً لهذا الضابط:

- إن كل سورة فيها سجدة فهي مكية.
- إن كل سورة فيها لفظ كلا، فهي مكية، ولم ترد إلا في النصف الأخير من القرآن.

- كل سورة فيها: ﴿يا أيها الناس..﴾، فهي مكية، إلا سورة الحج ففي أواخرها يا أيها الذين آمنوا، مع أن كثيرا من العلماء يرون أنها مكية.
- كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة، فهي مكية سوى البقرة.
- كل سورة فيها قصة آدم وإبليس، فهي مكية، سوى البقرة.
- كل سورة تفتح بحروف التهجي، مثل: ألم، والر، فهي مكية سوى -الزهرابين، وهما البقرة وآل عمران، فهما مدنيتان- وفي سورة الرعد خلاف، فبعضهم يرى أنها مدنية لا مكية.
- ومن الأمارات الغالبة على السور المكية:

1. قصر السور والآيات، وإيجازها وحرارة تعبيرها وتجانسها الصوتي.
2. الدعوة إلى أصول الإيمان بالله، واليوم الآخر، وتصوير الجنة والنار.
3. الدعوة إلى التمسك بالأخلاق الكريمة والاستقامة على الخير.
4. مجادلة المشركين وتسفيه أحلامهم.

5. كثرة القسم جريا على أساليب العرب.

وبلغ عدد السور المكية (86) سورة، وعدد آياتها (4547) آية.

أما السور المدنية فمن خصائصها القطعية:

- إن كل سورة فيها إذن بالجهاد، أو ذكر له وبيان لأحكامه فهي مدنية.
- إن كل سورة فيها تفاصيل لأحكام الحدود والفرائض والحقوق والقوانين المدنية والاجتماعية والدولية فهي مدنية.
- إن كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية، ما عدا العنكبوت فإنها مكية، إلا أن الآيات الإحدى عشرة الأولى منها مدنية وذكر فيها المنافقون.
- مجادلة أهل الكتاب، ودعوتهم إلى عدم الغلو في دينهم.
- ومن الأمارات الغالبة التي يرجح امتياز القسم المدني منها:
- طول أكثر سورته وبعض آياته وإطنابها وأسلوبها التشريعي الهادئ.
- تفصيل البراهين والأدلة على الحقائق الدينية.

أما المدني من القرآن الكريم: فهو ما كان نزوله بعد الهجرة، وإن كان نزوله داخل

مكة. وكانت السور المدنية وآياتها في مجملها طوالاً، جاء توجيه الخطاب فيها إلى: ﴿يا أيها الذين آمنوا..﴾، وتشتمل على التشريع التفصيلي في العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، والحث على الآداب الاجتماعية، والفضائل الإنسانية التي ترقى بالمجتمع. كما تشتمل على قصص حوادث الغزوات، كما تتحدث عن صلة الإنسان بأخيه الإنسان، ووجوب معاملته بالحسنى. كما تتحدث عن تحقيق التنبؤات... وبلغ عدد السور المدنية (28) سورة، وعدد آياتها (1689) آية.

وعلى هذا يكون عدد سور القرآن الكريم (114) سورة، وعدد آياتها (6236) آية، وعدد حروفه: (329156) حرفاً.

تنجيم القرآن الكريم

لقد شاءت الحكمة الإلهية أن يظل الوحي متجاوباً مع الرسول ﷺ، يعلمه كل يوم شيئاً جديداً، ويرشده ويهديه، ويثبته ويزيده اطمئناناً، ومتجاوباً مع الصحابة يريهم ويصلح عاداتهم، ويحجب عن وقائعهم ولا يفاجئهم بتعاليمه وتشريعاته، فكان مظهر هذا التجاوب، نزول القرآن منجماً بحسب الحاجة: خمس آيات، وعشر آيات وأكثر وأقل، لتيسير حفظه على المؤمنين. أخرج البيهقي عن خالد بن دينار قال: قال لنا أبو العالية: "تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات، فإن النبي ﷺ كان يأخذه من جبريل خمسا خمسا". وقد صرح نزول عشر آيات في قصة الإفك جملة، وصح نزول عشر آيات من أول سورة المؤمنين جملة، وصح نزول آية واحدة هي: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾⁽¹⁾.

وعلى هذا المنوال ظل القرآن ينزل نجوماً ليقرأه النبي على مكث ويقرأه الصحابة شيئاً بعد شيء، يتدرج مع الأحداث والوقائع، والمناسبات الفردية والاجتماعية، التي تعاقبت في حياة الرسول خلال ثلاثة وعشرين عاماً.

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: "ليلة القدر هي الليلة المباركة وهي في

(1) سورة النساء، آية 95.

رمضان، أنزله الله تعالى جملة واحدة من اللوح المحفوظ، إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلاً حسب الوقائع، في مدة ثلاث وعشرين سنة.

يقول الدكتور صبحي الصالح في كتابه مباحث في علوم القرآن: "ولسنا نميل إلى الرأي القائل: إن للقرآن تنزلات ثلاثة، الأول إلى اللوح المحفوظ، والثاني إلى بيت العزة في السماء الدنيا، والثالثة منجماً بحسب الحوادث، وإن كانت أسانيد هذه الرأي كلها صحيحة، لأن هذه التنزلات المذكورة من عالم الغيب الذي لا يؤخذ فيه إلا بما تواتر يقيناً في الكتاب والسنة، فصحة الأسانيد في هذا القول لا تكفي وحدها لوجوب اعتقاده، فكيف وقد نطق القرآن بخلافه؟ إن كتاب الله لم يصرح إلا بتفريق الوحي وتنجيّمه، ومنه يفهم بوضوح أن هذا التدرج كان مثار اعتراض المشركين الذين ألفوا أن تلقى القصيدة جملة واحدة، وسمع بعضهم من اليهود أن التوراة نزلت جملة واحدة، فأخذوا يتساءلون عن نزول القرآن نجوماً، وودوا لو ينزل كله جملة واحدة⁽¹⁾."

إن القائلين بتزيلات القرآن الثلاثة لا يفوتهم - بعد بيان حكمة هذا التعدد في أماكن النزول - أن يشيروا إلى أسرار تنزله الثالث الأخير منجماً بحسب الوقائع، وهذه الأسرار قد بلغت من الوضوح حداً لا تخفى معه على أحد. ولولا أن الحكمة الإلهية - كما يقولون - اقتضت وصوله إليهم منجماً بحسب الوقائع، لأهبطه إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله، ولكن الله باين بينه وبينها فجعل له الأمرين: لإنزاله جملة، ثم إنزاله مفرقاً، تشريفاً للمنزل عليه⁽²⁾.

إن لتجاوب الوحي مع رسول الله ﷺ صورتين: إحداهما تثبيت فؤاده، بما يتجدد نزوله من القرآن بعد كل حادثة، والثانية تيسير حفظ القرآن عليه.

لقد راع القرآن خيال العرب وأخذ أسماعهم بما فيه من أنباء الرسل مع أقوامهم، تتكرر بصور مختلفة، وأساليب متنوعة، فتزداد حلاوة كلما تكررت، ولا غرض لها في أكثر المواطن إلا تثبيت قلب الرسول ﷺ وقلوب المؤمنين. ونطق القرآن الكريم بذلك

(1) مباحث في علوم القرآن، صفحة 51.

(2) الإتيقان 1/ 69-70.

فقال: ﴿ وَكَأَلَّا نَقْصُ عَلَيكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّتُ بِهِمْ فُؤَادَكَ ۖ ﴾⁽¹⁾.
هكذا ما انفك القرآن يتجدد نزوله مهونا على الرسول الشدائد، مسليا له مرة بعد
مرة، محببا إليه الناسي بمن قبله من الرسل، يأمره تارة بالصبر أمرا صريحا، فيقول:
﴿ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۖ ﴾⁽²⁾. ويقول فاصبر
﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولَآءِ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ۖ ﴾⁽³⁾. وينهاه تارة أخرى عن الحزن
نهيها صريحا: ﴿ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۖ ﴾⁽⁴⁾. ويقول: ﴿ قَدْ
نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ۖ ﴾⁽⁵⁾.
إن تكرار نزول هذه الآيات المسلية والمعزية والمرشدة على الصبر الجميل والأسوة
الحسنة هو الحكمة المقصودة من إيراد أنباء الرسل وقص قصصهم.
أما الصورة الثانية لتجاوب الوحي مع الرسول ﷺ هي تيسير حفظ القرآن عليه،
لأنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وقد أراد محمد بن الحسن بن فورك أن يزيد هذا الأمر
تفصيلا وبيانا فقال: قيل: أنزلت التوراة جملة، لأنها نزلت على نبي يقرأ ويكتب، وأنزل
القرآن مفرقا، لأنه أنزل غير مكتوب على نبي أمي⁽⁶⁾.

الحزب من القرآن الكريم

وعن اسم الحزب في القرآن الكريم، عن أوس بن حذيفة قال: قدمنا على رسول
الله ﷺ، في وفد ثقيف، فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وأنزل
رسول الله ﷺ بني مالك في قبة له. قال مسدد وكان في الوفد الذي قدموا على رسول الله

(1) سورة هود، آية 120.

(2) سورة المزمل، آية 10.

(3) سورة الأحقاف، آية 35.

(4) سورة يس، آية 75.

(5) سورة الأنعام، آية 33.

(6) الإتيان 71/1.

ﷺ من ثقيف، وكان رسول الله ﷺ يأتينا بعد العشاء، يحدثنا قائما على رجلية، حتى يتراوح بين رجلية من طول القيام. فلما كانت ليلة أبطأ عنا ﷺ، عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا: لقد أبطأت علينا الليلة. قال رسول الله ﷺ: "إنه طرأ على حزبي من القرآن، فكرهت أن أجيء حتى أتمه".

قال أوس: سألت أصحاب رسول الله ﷺ كيف يحزبون القرآن، فقالوا: ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل وحده. رواه أحمد وابن ماجه. وبيان ذلك:

الحزب الأول: وهو ثلاث سور: البقرة، وآل عمران، والنساء.

الحزب الثاني: وهو خمس سور: المائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال، وبراءة.

الحزب الثالث: وهو سبع سور: يونس، وهود، ويوسف، والرعد، وإبراهيم، والحجر، والنحل.

الحزب الرابع: وهو تسع سور: الإسراء، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء، والحج، والمؤمنون، والنور، والفرقان.

الحزب الخامس: وهو إحدى عشرة سورة: الشعراء، والنمل، والقصص، والعنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة، والأحزاب، وسبا، وفاطر، ويس.

الحزب السادس: وهو ثلاث عشرة سورة: الصافات، وص، والزمر، وغافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف، ومحمد، والفتح والحجرات.

الحزب السابع: وهو حزب المفصل: ويبدأ من أول سورة ق إلى نهاية القرآن الكريم، وعدد سوره ست وستون سورة.

الأحرف السبعة

صرح رسول الله ﷺ بنزول القرآن على سبعة أحرف، حسب ما جاء في الأحاديث الصحيحة المروية من طرق مختلفة. ومن أوضح هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، أن عمر بن الخطاب قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان

في حياة الرسول ﷺ، فكدت أساوره في الصلاة، فانتظرت حتى سلم، ثم لببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله ﷺ. قلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله ﷺ أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت أقوده إلى رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان، على حروف لم تقرأنيها، وأنت أقرأني سورة الفرقان. فقال رسول الله ﷺ: أرسله يا عمر. اقرأ يا هشام. فقرأ. قال رسول الله ﷺ: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه.

وكان عبد الله بن أبي ليلى قد أنكر على عبد الله بن مسعود قراءة شيء من القرآن، على خلاف ما أقره رسول الله ﷺ، فرفعه إلى النبي ﷺ، فاستقرأهما وقال لكل منهما: أصبت. قال أبي بن كعب: فأخذني من الشك، ولا إذ كنت في الجاهلية، فضرب رسول الله ﷺ على صدري. قال أبي: ففضت عرقاً، وكأني أنظر إلى الله فرقا. ثم أخبره رسول الله ﷺ أن جبريل أتاه فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على سبعة أحرف. إن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف مروي عن جمع كبير من الصحابة يتعذر إحصاؤه، حتى حمل بعض الأئمة على تواتر الحديث، وفي طليعة هؤلاء: أبو عبيد القاسم بن سلام.

يميل الجمهور إلى أن المصاحف العثمانية، اشتملت على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة، ولهذا اختار القاضي أبو بكر الباقلاني هذا الرأي وقال: "الصحيح، إن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله ﷺ، وضبطها عنه الأئمة، وأثبتها عثمان والصحابة في المصحف، وأخبروا بصحتها، وإنما حذفوا ما لم يثبت متواتراً⁽¹⁾. إن عبارة الأحرف، وهي جمع حرف، الواردة في الحديث، تقع على معان مختلفة، فقد تكون بمعنى القراءة كقول ابن الجزري: "كانت الشام تقرأ بحرف ابن عامر"⁽²⁾. وقد

(1) البرهان، 1/224.

(2) ابن الجزري، طبقات القراء، 1/292.

تفيد المعنى والجهة، كما يقول أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي (ت 231هـ) ⁽¹⁾. ولكن القول بأن المراد بها القراءات - كما حكى عن الخليل بن أحمد - هو أضعف الأقوال بلا ريب ⁽²⁾. ولا سيما إذا توهم القائل: أنها ما يسمى بالقراءات السبع.

إن اختلاف العلماء في تحديد المراد من الأحرف المذكورة في الحديث، قد أثار عددا من الأقوال المتضاربة في حقيقة الذي أنزل، فرأى فيه بعضهم خمسة وثلاثين وجها، وبلغ بها آخرون أربعين وجها، وأكثرها لا يؤيده نقل صحيح ولا منطبق سليم: ومنشأ الخطأ فيها: إرادة التعيين على سبيل القطع والجزم، مع أنه لم يأت في معناها نص ولا أثر.

إن لفظ السبعة لا يراد به الكثرة بل الحصر، كما فهمه أكثر العلماء، أما في قول من جنح إلى أن الأحرف السبعة هي القراءات، فيكاد يقارب هذا القول في الضعف رأي الذين حصروا هذه الأحرف في بعض اللهجات أو اللغات، مع ما بين المفهومين من تغاير دقيق.

أما اللهجات، فليست عند بعض العلماء من الاختلاف الذي يتنوع في اللفظ والمعنى، لأن الإظهار والإدغام، والروم والإشمام، والتخفيف والتسهيل، والنقل والإبدال صفات متنوعة في أداء اللفظ الواحد. وتنوعها لا يخرجها عن أن يكون لفظا واحدا. ولكننا لا نضعف هذا القول بهذا السبب، فإن تنوع صفات الأداء في اللفظ الواحد، يوشك أن يجعله أكثر من لفظ، وإنما نضعفه بسبب الاقتصار عليه، إذ حفظت لنا أوجه أخرى من الاختلاف، ليست من اللهجات في شيء.

روى الترمذي عن أبي بن كعب، أن رسول الله ﷺ لقي جبريل فقال: "يا جبريل، إني بعثت إلى أمة أميين، منهم العجوز، والشيخ الكبير، والغلام، والجارية، والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط". فقال: "يا محمد، إن القرآن نزل على سبعة أحرف". حديث حسن صحيح.

لقد صح عن النبي ﷺ أنه وسع على المسلمين في أول الأمر، وراعى التخفيف

(1) بغية الوعاة، صفحة 45.

(2) الإتقان، 1/ 78.

على العجوز والشيخ الكبير، وأذن لكل منهم أن يقرأ على حرفه، أي على طريقته في اللغة، لما يجده من المشقة في النطق بغير لغته.

قال ابن الجزري: وأما سبب وروده على سبعة أحرف، فالتخفيف على هذه الأمة، وإرادة اليسر بها، والتهوين عليها شرفاً لها، وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها، وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحيب الحق.

وعلى هذا، فإن المراد بالأحرف السبعة - والله أعلم - الأوجه السبعة التي وسع بها على الأمة، فبأي وجه قرأ القارئ منها أصاب. ولقد كان رسول الله ﷺ يصرح بهذا كل التصريح، حين قال: "أقراني جبريل على حرف، فراجعته فلم أزل أستعيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف" (1).

إن اللفظ القرآني الواحد، مهما يتعدد أداؤه، وتتنوع قراءته، لا يخرج التباين فيه عن الوجوه السبعة التالية:

- الاختلاف في وجوه الإعراب، سواء أغير المعنى أم لم يتغير.
- الاختلاف في الحروف، إما بتغير المعنى دون الصورة، وهو ما يعبر عنه أحياناً بالاختلاف في النقط، مثل: يعلمون وتعلمون. وإما بتغير الصورة دون المعنى، مثل: الصراط والسرط، والمصيرون والمسيطرون.
- اختلاف الأسماء في إفرادها وتثنيها وجمعها، وتذكيرها وتأنيسها. مثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ (2)، فقد قرئ لأمانتهم بالإفراد. ومن الواضح أنها رسمت في المصاحف العثمانية لأمنتهم، لخلوها من الألف الساكنة. ومؤدى الوجهين واحد، لأن في الإفراد قصداً للجنس وفي الجنس معنى للكثرة، ولأن في الجمع استغراقاً للإفراد، وفي الاستغراق معنى الجنسية. فمراعاة الأمانة، كمرعاة الأمانات تشمل الكل والجزئيات.
- الاختلاف بإبدال كلمة بكلمة، يغلب أن تكون إحداها مرادفة للآخرى،

(1) صحيح البخاري، 6/185.

(2) سورة المؤمنون، آية 8.

وإنما تتفاوتان مجريان اللسان بإحدهما لدى قبيلة دون أخرى. كقوله تعالى: "كالعهن المنفوش"، فقد قرئ: كالصوف المنفوش. أو يكون بين الكلمتين المبدلتين تقارب في الخارج، يسمح بالتناوب بينهما، ويكاد يُشعر بتصاقبهما معنى لتصاقبهما لفظاً، كقوله: "طلع منضود"، فقد قرئ: طلع. ويلاحظ أن مخرج العين والحاء واحد هو الحلق، فهما أختان تتعاقبان.

- الاختلاف في التقديم والتأخير، فيما يعرف بوجه تقديمه، أو تأخيره في لسان العرب العام، أو في نسق التعبير الخاص، كقوله تعالى في شأن المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيُقتلون ويُقتلون. قرئ: فيُقتلون ويُقتلون.

- الاختلاف بشيء يسير من الزيادة والنقصان، جرياً على عادة العرب في حذف أدوات الجر والعطف تارة، وإثباتها تارة أخرى. فمن الزيادة قوله تعالى في سورة التوبة: "وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار"، قرئ: من تحتها الأنهار، وهما قراءتان متواترتان، وقد وافق كل منهما رسم مصحف الإمام. ومن النقصان قوله تعالى: "قالوا اتخذ الله ولداً" من سورة البقرة، بغير واو، وقد وافقت رسم المصحف الشامي.

- اختلاف اللهجات في الفتح والإمالة، والترقيق والتفخيم، والهمز والتسهيل، وكسر حروف المضارعة، وقلب بعض الحروف وإشباع ميم الذكور، وإشمام بعض الحركات. من ذلك قوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى، وقوله تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قرئ بإمالة أتى، وموسى، وبلى بالإمالة، وقوله تعالى: "خبيراً بصيراً" بترقيق الرءاءين، والصلاة والطلاق بتفخيم اللامين. وقوله تعالى: "قد افلح المؤمنون" بترك الهمزة، ونقل حركتها من أول الكلمة الثانية إلى آخر الكلمة الأولى وهو ما يسمى تسهيل الهمزة.

وقوله تعالى: لقوم يعلمون، نحن نعلم، وتسود وجوه، ألم إعهد، بكسر حرف المضارعة في جميع هذه الأفعال. وقوله تعالى: حتى حين، فالهذليون يقرأون: "عتى عين" بقلب الحاء عينا. وقوله تعالى: "عليهم دائرة السوء"، وقوله تعالى: "ومنهم من يلْمِزك

في الصدقات"، بإشباع ميم جمع الذكور في كلتا الآيتين. وقوله تعالى: "وغيض الماء"، بإشمام ضمة الغين مع الكسر.

إن هذا الوجه الأخير هو أهم الأوجه السبعة، لأنه يبرز الحكمة الكبرى من إنزال القرآن على سبعة أحرف، ففيه تخفيف وتيسير على هذه الأمة، التي تعددت قبائلها، فاختلفت بذلك لهجاتها، وتباين أداؤها لبعض الألفاظ، فكان لا بد أن تراعى لهجاتها وطريقة نطقها. أما لغاتها فلا موجب لمراعاتها، لأن القرآن نزل بلغة قريش، التي تمثلت فيها لغات العرب قاطبة.

تفسير القرآن الكريم

التفسير في اللغة: التبيين والإيضاح. ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾⁽¹⁾. أي تفسيراً أحسن معنى ومؤدى.

والتفسير في الاصطلاح: علم يبحث فيه عن القرآن الكريم، من حيث دلالة على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. وهو مفتاح الكنوز والذخائر التي احتواها القرآن المجيد، النازل لإصلاح البشر، وإنقاذ الناس، وإعزاز العالم. وبدون التفسير لا يمكن الوصول إلى هذه الكنوز والذخائر، مهما بالغ الناس في ترديد ألفاظ القرآن، وتوافروا كل يوم على قراءته بجميع وجوهه التي نزل فيها.

ولهذا فبالتفسير تصفو الأرواح، وتطهر النفوس، وتعظم الآثار، لأن الروح الإنساني هو أقوى شيء في هذا الوجود. وبالتفسير كل التذكرة والاعتبار، ومعرفة هداية الله في العقائد، والعبادات، والمعاملات، والأخلاق.

أما التأويل، فهو مرادف للتفسير في أكثر معانيه اللغوية. وكل ما يدور من معاني التأويل يعود إلى البيان والكشف والإيضاح.

أما التأويل في اصطلاح المفسرين فيختلف معناه. فبعضهم يرى أنه مرادف للتفسير. وبعضهم يرى أن التفسير يخالف للتأويل، ويجعل التفسير أعم مطلقاً. وبعضهم

(1) سورة الفرقان، آية 33.

يرى أن التفسير مباين للتأويل، فالتفسير هو القطع من أن مراد الله كذا، والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون قطع.

قال إياس بن معاوية: "مثل الذين يقرأون القرآن، وهم لا يعلمون تفسيره، كمثل قوم جاءهم كتاب من عند مليكهم ليلاً، وليس عندهم مصباح، فتداخلتهم روعة، ولا يدرون ما في الكتاب".

وذكر ابن أبي الخواريزمي أن فضيل بن عياض، قال لقوم قصده، ليأخذوا عنه العلم: "لو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون". فقالوا: "قد تعلمنا القرآن". فقال: "إن في تعلمكم القرآن شغلاً لأعماركم وأعمار أولادكم". فقالوا: "كيف يا أبا علي؟" قال: "لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه، ومحكمه، ومتشابهه، وناسخه من منسوخه، فإذا عرفتم ذلك استغنيم عن كلام فضيل وابن عيينة".

اكتفى رسول الله ﷺ أن يبين للناس قدر حاجتهم من العبادة، التي تبين لهم أحكام التكليف في القرآن الكريم، وهي افعل ولا تفعل. تلك الأحكام التي يثاب عليها الإنسان إن فعلها، ويعاقب إن تركها. هذه هي أسس العبادة لله سبحانه وتعالى، التي أنزلها في القرآن الكريم، كمنهج لحياة البشر على الأرض.

أما الأسرار المكتنزة في القرآن حول الوجود، فقد اكتفى رسول الله ﷺ بما علم منها، لأنها بمقياس العقل في هذا الوقت، لم تكن العقول تستطيع أن تتقبلها وكان طرح هذه الموضوعات سيثير جدلاً يفسد قضية الدين ويجعل الناس ينصرفون عن فهم منهج الله في العبادة إلى جدل حول قضايا لن يصلوا فيها إلى شيء.

لم يأت القرآن الكريم ليعلمنا أسرار الكون، ولكنه جاء بأحكام التكليف واضحة، وأسرار الوجود مكتنزة، حتى تتقدم الحضارات، ويتسع فهم العقل البشري، فيكشف الله سبحانه وتعالى من أسرار الكون، ما يجعلنا أكثر فهماً لعطاءات القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى قد أشار إلى هذه الآيات الكونية في كتابه العزيز، وهي التي تعطينا إعجازاً لا يستطيع العلم أن يصل إلى دقته.

فسر رسول الله ﷺ - وهو الذي نزل عليه القرآن - فسر وبين ما يتعلق بالتكليف

الإيماني، وترك ما يتعلق بغير التكليف للأجيال القادمة، فيمر الزمن ويتيح الله لعباده من أسرار آياته في الأرض ما يشاء، فيكون عطاء القرآن متساويا مع قدرة العقول، لأن الرسائل التي سبقت الإسلام كانت محدودة الزمان والمكان، أما القرآن فزمنه حتى قيام الساعة، فلذلك فلا بد أن يقدم إعجازا لكل جيل، ليظل القرآن معجزة في كل عصر.

حمل القرآن الكريم منذ نزوله معجزات، تدل على صدق البلاغ من الله سبحانه، وعن صدق رسالة محمد ﷺ، وكانت أول معجزة أن القرآن كلام الله، فيه من عطاء الله ما تحبه النفس البشرية وتستميلها.

جاء القرآن الكريم ليخاطب ملكات خفية في النفس لا نعرفها نحن، ولكن الله سبحانه يعرفها، وهو الذي خلق الإنسان وهو أعلم به. هذه الملكات تنفعل حين تسمع القرآن، فتلين القلوب ويدخل الإيمان إليها. ولقد تنبه الكفار إلى تأثير القرآن في النفس البشرية تأثيرا لا يستطيع أن يفسره أحد، ولكنه يجذب النفس إلى طريق الإيمان، ويدخل الرحمة في القلوب. لذلك كان أئمة الكفر يخافون أكثر ما يخافون من سماع القرآن، ويحاولون منع ذلك بأي وسيلة، ويعتدون على من يتلو القرآن، ولو أن هذا القرآن لم يكن كلام الله، الذي وضع فيه من الأسرار ما يخاطب ملكات خفية في النفس البشرية، ما اهتم أئمة الكفر أن يستمع أحد للقرآن أو لا يستمع. ولكن شعورهم بما يفعله كلام الله جعلهم لا يمنعون سماع القرآن فقط، بل كانوا كما يروي القرآن الكريم: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾ ⁽¹⁾.

لا يمكن أن يكون هذا مسلكهم، وتلك هي طريقتهم، إلا خوفا مما يفعله القرآن في كسب النفس البشرية إلى الإيمان، لأن مجرد تلاوته تجذب النفس الكافرة إلى منهج الله. ولو ناخذ قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نجد أنه علم أن أخته فاطمة وزوجه ابن عمه سعيد بن زيد، قد أسلما. فأسرع إليهما ليبطش بهما، وحاول أن يبطش بسعيد بن زيد، فلما تدخلت زوجته فاطمة لحماية زوجها، ضربها حتى سال منها الدم. وعندما رأى عمر الدم يسيل من وجه أخته رق قلبه، وحدث فيه انفعال بالرحمة، بدلا من

(1) سورة فصلت، آية 26.

انفعال الإيذاء، فخرج العناد من قلبه، وملاه الصفاء.

طلب عمر صحيفة القرآن التي كانا يقرآن منها، وقرأ من أول سورة طه ﴿ طه ﴾
مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴿١﴾ إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَن يَخْشَى ﴿٢﴾ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ
وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ﴿٣﴾ ﴿١﴾، ثم قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، ثم أسرع إلى رسول
الله ﷺ. يعلن إسلامه.

هكذا نرى أن للقرآن تأثيرا خاصا في النفس البشرية حتى أن الكفار كانوا
يسترقون سماع القرآن الكريم من وراء بعضهم البعض، وكانوا يقولون: "إن له لحلاوة،
وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلو عليه". وكان
هذا أول إعجاز، لأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى.

وقف الصحابة والمؤمنون الذين عاصروا رسول الله عند عطاء القرآن وقت نزوله،
بما استطاعت عقولهم أن تطيقه من أسرار الكون، ومن أسرار القرآن، فلم نجد صحابيا
سأل رسول الله ﷺ عن معنى آيات الكون في القرآن، أو عن عطاءات القرآن في اللغة.
فمثلا لم يسأل أحد عن معنى ألم، أو عسق، أو حم، مع أن رسول الله ﷺ كان يستقبل
الكثير من الذين يؤمنون بكتاب الله، والكثير ممن يكفرون بما أنزل الله، وكان هؤلاء
الكفار يريدون أن يقيموا الحجة ضد رسول الله ﷺ وضد القرآن، ولم نسمع أن أحدا
منهم، وهم قوم بلغاء فصحاء، عندهم اللغة ملكة وموهبة وليست صناعة، لم نسمع أحدا
من الكفار قال: ماذا تعني ألم، أو حم، أو كهيعص؟

لا شك أن عدم استخدام الكفار لفواتح السور هذه، دليل على أنهم انفعلو بها،
وإن لم يؤمنوا بها، ولم يجدوا فيها ما يمكن أن يستخدموه لهدم القرآن أو التشكيك فيه. ولو
كانت هذه الحروف في فواتح السور، كانت تخدم هدفهم، لقالوا للناس وجأهروا بذلك،
واتخذوها سلاحا يتقوون به لهدم القرآن، أو التشكيك فيه وفي نبوة محمد ﷺ.

(1) سورة طه، آية 1-4.

الحروف المقطعة في فواتح السور

قال العلماء: إن فواتح السور هي معلومات أو دلالات على أشياء ثابتة في الكون، وحسبها بطريقة الأعداد الأبجدية، وقالوا إنها تدل على عدد أجرام السموات والأرض، وأعداد الكواكب المختلفة، وهي ما زالت إلى الآن من أسرار الذكر.

كان القدماء يعرفون هذه الفواتح، لأنهم لم يسألوا فيها، ولم يستفسروا عنها، أما نحن فلا نعرف لها تفسيراً معقولاً. فالقدماء لم يسألوا عنها لمعرفة بها، والمحدثون يسألون عنها لجهلهم بها. وهذه الفواتح سواء بإبهامها وغموضها، أو بجلائها ومعرفتها، فهي قائمة بإعجازها.

من خصائص السور المكية حروف التهجي، يفتح الله بها مواضع من كتابه، وأهمية هذه الفواتح تحملنا على دراستها بشيء من التفصيل، نحاول أن نصل فيه إلى الحكمة من وجودها.

إن الحروف المقطعة في فواتح السور، تعني أن كل حرف ينطق بمفرده، لأن الحروف لها أسماء ولها مسميات، فالناس حين يتكلمون ينطقون بمسمى الحرف وليس باسمه، فعندما تقول كتب، تنطقه بمسميات الحروف، فإذا أردت أن تنطقها بأسمائها، تقول: كاف، وتاء، وباء.

في فواتح السور، التي تبدأ بأسماء الحروف، تنطق الحروف بأسمائها، ونجد الكلمة نفسها في آية أخرى تنطق بمسمياتها. فآل في بداية سورة البقرة تنطق باسم الحرف: ألف، لام، ميم، ساكنة الحرف الأخير، وكل حرف منفرد بوقف. بينما تنطقها بمسميات الحروف في قوله: ألم نشرح لك صدرك، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وذلك طبقاً لما نطق به جبريل عليه السلام إلى رسول الله ﷺ.

قال النسفي: "هذه الفواتح لها محل من الإعراب، فيمن جعلها أسماء للسور، لأنها عنده كسائر الأسماء الأعلام، وهو الرفع على الابتداء، أو النصب أو الجر لصحة القسم بها. ومن لم يجعلها أسماء للسور، لم يتصور أن يكون لها محل من الإعراب في مذهبه، كما لا محل للجملة المبتدأة."

وإذا كانت الحروف في أوائل السور قد خرجت عن قاعدة الوصل، لأنها مبنية على السكون، فلا بد أن يكون لذلك حكمة، نتعرف عليه من قول رسول الله ﷺ: من قرأ حرفاً من كتاب الله، فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف". رواه الترمذي في أبواب فضائل القرآن. ولذلك ذكرت هذه الحروف في القرآن كحروف استقلالية، لنعرف ونحن نتعبد بتلاوة القرآن: **أَنَا نَأْخُذُ حَسَنَةً عَلَى كُلِّ حَرْفٍ**.

فإذا أراد الإنسان أن يعرف معنى هذه الحروف فلا يأخذها على قدر بشريته، ولكن يأخذها على قدر مراد الله فيها، لأن قدراتنا تتفاوت، وأفهامنا قاصرة، وكل منا يملك مفتاحاً من مفاتيح الفهم على قدر علمه، ولكن من عنده العلم يملك كل المفاتيح، أو يملك المفتاح الذي يفتح كل الأبواب. ونحن لا يصح أن نجهد أذهاننا لفهم هذه الحروف، فحياتنا تقضي منا أن نضع كلمات لا معنى لها بالنسبة لغيرنا، وإن كانت تمثل أشياء ضرورية بالنسبة لنا، تماماً ككلمة السر التي تستخدمها الجيوش لا معنى لها إذا سمعتها، ولكن بالنسبة لمن وضعها يكون ثمنها الحياة أو الموت. فخذ كلمات الله التي تفهمها بمعانيها، وخذ الحروف التي لا تفهمها بمرادات الله فيها، فالله سبحانه شاء أن يبقى معناها في الغيب عنده، لحكمة عنده سبحانه، فهمناها أم لم نفهمها. ومع ذلك لم نسمع أحداً يطعن في الأحرف التي بدأت بها السور، وهذا دليل على أنهم فهموها بملكاتهم العربية، ولو أنهم لم يفهموها لطعنوا فيها.

وإذا كنا لا نفهم معنى هذه الحروف، فوسائل الفهم والإعجاز في القرآن لا تنتهي، لأن القرآن كلام الله، والكلام صفة من صفات المتكلم، ولذلك لا يستطيع فهم بشري أن يصل إلى منتهى معاني القرآن، إنما يتقرب منها، لأن كلام الله صفة من صفاته، وصفة فيها كمال بلا نهاية.

وقال النسفي في تفسيره: "إنها أسماء، والدليل على أنها أسماء، أن لكل منها معنى في نفسه، ويتصرف فيها بالإمالة، والتفخيم والتعريف والتشكير والجمع والتصغير، وهي معربة، وإنما سكنت سكون زيد وغيره من الأسماء، حيث لا يمسها إعراب لفقد

مقتضيه. وقيل إنها مبنية كالأصوات، نحو غاق، في حكاية صوت الغراب. وقال الجمهور: إنها أسماء سور.

وقال النسفي أيضا: "إن ورود هذه الأسماء على نمط التعديد، كالإيقاظ لمن تحدى القرآن، كالتحريك للنظر في أن هذا المتلو عليهم وقد عجزوا عنه عن آخرهم، كلام منظوم من عين ما ينظمون به كلامهم، ليؤديهم النظر إلى أن يستيقنوا أن لم تتساقط قدرتهم دونه، ولم يظهر عجزهم عن أن يأتوا بمثله بعد المراجعات المتداولة، وهم أمراء الكلام، إلا لأنه ليس من كلام البشر. وإنه كلام خالق القوى والقدر."

وقال أيضا: إنما وردت السور مصدرة بذلك ليكون أول ما يقرع الأسماع مستقلا بوجه من الإعراب، وتقدمه من دلائل الإعجاز، وذلك أن النطق بالحروف نفسها كانت العرب فيه مستوية الأقدام، الأميون منهم وأهل الكتاب، بخلاف النطق بأسماء الحروف، فإنه يختص بمن خطّ وقرأ، وخالف أهل الكتاب وتعلم منهم، وكان مستبعدا من الأمي التكلم بها استبعاد الخط والتلاوة، فكان حكم النطق بذلك مع اشتهاؤه أنه لم يكن ممن اقتبس شيئا من أهله، حكم الأقاويص المذكورة في القرآن.

اعلم يا أخي المسلم، بأن الحروف التي يلفظ بها في أوائل السور ثمانية وعشرون حرفا، تشتمل على أنصاف أجناس الحروف، وتجمع في هذه الجملة: "نص حكيم قاطع له سر"، بعد حذف الحروف المشتركة.

قد يسأل سائل: ما معنى هذه الحروف؟ فالسؤال في أصله خطأ، لأن الحرف لا يسأل عن معناه في اللغة، إلا إذا كان حرف معنى. والحروف نوعان: حرف مبني، وحرف معنى.

أما الحرف المبني فلا معنى له، إلا للدلالة على الصوت فقط. أما حروف المعاني، فهي مثل: في، من، إلى، على. أما في، فتدل على الظرفية، ومن تدل على الابتداء، وإلى تدل على الانتهاء، وعلى تدل على الاستعلاء.

إن الاعتقاد بأزلية هذه الأحرف، قد أحاطها بجمو من التورع عن تفسيرها، والتخوف من إبداء رأي مريح فيها، فهي من التشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وهي كما قال الشعبي: "سر هذا القرآن". وفي هذا المعنى قول علي بن أبي طالب: "إن لكل

كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي. وقول أبي بكر الصديق: "في كل كتاب سر، وسره في القرآن أوائل السور".

ونقل أهل الأثر عن ابن مسعود والخلفاء الراشدين: "أن هذه الحروف علم مستور، وسر محجوب، استأثر الله به".

قال القرطبي في تفسيره: اختلف أهل التأويل في الحروف التي في أوائل السور، فقال-الشعبي وسفيان-الثوري وجماعة من المحدثين: "هي سر الله في القرآن، والله في كل كتاب من كتبه سر، فهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه، ولا نحب أن نتكلم فيها، ولكن نؤمن بها". وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر.

وروي عن ابن عباس وعلي: "أن الحروف المقطعة في القرآن قسم أقسم به تبارك وتعالى". وقال ابن مسعود: "إنها اسم الله الأعظم، إلا أننا لا نعرف تأليفه منها". وقال قطرب والفراء وغيرهما: هي إشارة إلى حروف الهجاء، أعلم الله بها العرب حين تحداهم بالقرآن، أنه مؤتلف من حروف، وهي التي بناء كلامهم عليها، ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم، إذ لم يخرج عن كلامهم.

وقيل: إنها من المتشابه، الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وما سميت معجمة إلا لإعجامها وإبهامها.

أما بالنسبة لما قاله ابن مسعود عن اسم الله الأعظم، فقليل: إنه كان عند آصف بن برخيا كاتب النبي سليمان، وقيل كان عند بلعم بن باعوراء، وهو أحد علماء بني إسرائيل، واسم الله الأعظم عندهما هو: "يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام". أو: "يا إلهنا وإله كل شيء، إلهنا واحدا لا إله إلا أنت".

ومن المؤكد أن كل التخرصات في تفسير أوائل السور، لا تتناهى ولا تقف عند حد، وما هي إلا تأويلات شخصية مردها هوى كل مفسر وميله.

ومن أدق ما أبرزه المتكلمون في معاني هذه الحروف، ما ذكره الزمخشري في الكشف، فإنه قال: "وجدتها نصف أسامي حروف المعجم، أربعة عشر سواء. وهي: (الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والعين والطاء والسين والحاء والقاف

والنون والياء)، على عدد حروف المعجم، في تسع وعشرين سورة، مرتبة كالتالي:
الم: وهي آية في بداية سور: البقرة، وآل عمران، والعنكبوت، والروم، ولقمان،
والسجدة.

المص: وهي آية مستقلة في بداية سورة الأعراف.
الر: ليست آية مستقلة، بل هي جزء من آية، في بداية سور: يونس، ويوسف،
والحجر، وهود، وإبراهيم.

الر: وهي ليست آية مستقلة في بداية سورة الرعد.
كهيعص: وهي آية مستقلة في بداية سورة مريم.
طه: وهي آية مستقلة في بداية سورة طه.

طسم: وهي آية مستقلة في بداية سورتي الشعراء، والقصص.
طس: وهي ليست آية مستقلة في بداية سورة النمل.
يس: وهي آية مستقلة في بداية سورة يس.

ص: وهو ليس آية مستقلة في بداية سورة ص.
ق: وهو ليس آية مستقلة في بداية سورة ق.
نون: وهو ليس آية مستقلة في بداية سورة القلم.

حم: وهي آية مستقلة في بداية سور: غافر، وفصلت، والزخرف، والدخان،
والجاثية، والأحقاف.

حم عسق: وهما آيتان مستقلتان في بداية سورة الشورى.
وهذا يعني أن الحروف المقطعة في فواتح السور، لا تسير على قاعدة محددة.

صعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنبر فقال: أيها الناس، هل سمع منكم أحد
رسول الله ﷺ يفسر حم عسق؟ فوثب ابن عباس فقال: أنا. قال حم: اسم من أسماء الله
تعالى، قال: فعين؟ قال: عاين المولون عذاب يوم بدر. قال: فسين؟ قال: سيعلم الذين
ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال: فقاف؟ قال: فسكت. فقام أبو ذر ففسر كما قال ابن
عباس، وقال: قاف: قارعة من السماء تغشى الناس.

ثم إذا نظرت في هذه الحروف الأربعة عشر، وجدتها مشتملة على أجناس

الحروف. بيان ذلك أن فيها من:

- الحروف المهموسة نصفها: (الصاد والكاف والهاء والسين والحاء).
  - ومن الحروف المجهورة نصفها: (الألف واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف والياء والنون).
  - ومن الحروف الشديدة نصفها: (الألف والكاف والطاء والقاف).
  - ومن الحروف الرخوة نصفها: (اللام والميم والراء والصاد والهاء والعين والسين والحاء والياء والنون).
  - ومن الحروف المطبقة نصفها: (الصاد والطاء).
  - ومن الحروف الشفهية: (الميم).
  - ومن الحروف المفتحة نصفها: (الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والعين والسين والحاء والقاف والياء والنون).
  - ومن الحروف المستعلية نصفها: (القاف والصاد والطاء).
  - ومن الحروف المنخفضة نصفها: (الألف واللام والميم والراء والكاف والهاء والياء والعين والسين والحاء والنون).
  - ومن الحروف الحلقية نصفها: (الحاء والعين والهاء).
  - ومن حروف القلقة نصفها نصفها: (القاف والطاء).
- ثم إذا استقرت الكلم وتراكيبها، رأيت الحروف التي ألغى الله ذكرها من هذه الأجناس المحدودة مكنوزة بالمذكورة منها. فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته".
- وقسم بعضهم هذه الحروف إلى: حروف النور، وحروف الظلمة.
- أما حروف النور، فهي سبعة أحرف: (النون والياء والميم والألف واللام والهاء والراء).
- أما حروف الظلمة، فهي سبعة أحرف: (الصاد والحاء والكاف والقاف والطاء والعين والسين).

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي، في كتاب الأسماء، عن ابن عباس قوله: "ألم، والمص، وألر، والمر، وكهيعص، وطه، وطسم،

وطس، ويس، وص، وحم، و(ق)، و(ن)، قال: قسم أقسمه الله، وهو من أسماء الله. وكل من قرأ حرفاً منها فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول: ألم حرف، ولكن: ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف." رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

قال تعالى: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَشِيعًا مُّتَصِدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾﴾ (1).

وقال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴿٢٢﴾﴾ (2).

وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٣﴾﴾ (3).

الحديث والسنة

بعث الله سبحانه وتعالى محمداً ﷺ بجوامع الكلم، وخصه ببدايع الحكم، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "بعثت بجوامع الكلم".

قال النووي رحمه الله: جوامع الكلم فيما بلغنا، أن الله يجمع له الأمور الكثيرة، التي كانت تكتب في الكتب قبله، في الأمر الواحد والأميرين ونحو ذلك.

وخرج الإمام أحمد من حديث عمرو بن العاص قال: "خرج علينا رسول الله ﷺ يوماً كالمودع، فقال: "أنا محمد النبي الأمي - قال ذلك ثلاث مرات - ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه". فقلنا: يا رسول الله، علمنا مما علمك الله عز وجل. قال: فعلمنا التشهد".

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: كنا نقول خلف رسول الله ﷺ: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فقال لنا رسول الله ﷺ:

(1) سورة الحشر، آية 21.

(2) سورة الإسراء، آية 9.

(3) سورة محمد، آية 24.

ذات يوم: "إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من المسألة ما يشاء."

وعن عائشة (رضي الله عنها) أن النبي ﷺ قال لها: يا عائشة، عليك بجوامع الدعاء: اللهم-إني أسألك من الخير- كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك ما قضيت لي من قضاء أن تجعل عاقبته رشداً. خرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه.

قالت: وروى هشام بن عمار في كتاب البعث، بإسناده عن أبي سالم الحبشي قال: حدثت أن النبي ﷺ كان يقول: "فضّلت على من كان قبلي بست ولا فخر... أعطيت جوامع الكلم، وكان أهل الكتاب يجعلونها جزءاً بالليل إلى الصباح، فجمعها لي ربي في آية واحدة: ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (1).

إن جوامع الكلم التي خص الله سبحانه بها النبي ﷺ نوعان: أحدهما: ما هو في القرآن كقوله تعالى: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى". قال الحسن: "لم تترك هذه الآية خيراً إلا أمرت به، ولا شراً إلا نهت عنه".

الثاني: ما هو في كلامه ﷺ، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه ﷺ. وقد جمع العلماء جموعاً من كلماته ﷺ الجامعة. فصنف الحافظ أبو بكر بن السني كتاباً سماه: الإيجاز وجوامع

(1) سورة الحديد، آية 1.

الكلم في السنن الماثورة. وجمع القاضي أبو عبد الله القضاعي من جوامع
الكلم المجيزة، كتابا سماه: الشهاب في الحكم والآداب. ثم إن الفقيه الزاهد
القدوة أبا زكريا يحيى النووي، أخذ الأحاديث التي أملاها الإمام الحافظ أبو
عمرو بن الصلاح، وزاد عليها تمام اثنين وأربعين حديثا. وصنف على
منواله قوم آخرون.

لو أخذنا بالرأي السائد بين المحدثين، ولا سيما المتأخرين منهم، لرأينا الحديث
والسنة مترادفين متساويين، يوضع أحدهما مكان الآخر. ففي كل منهما إضافة قول، أو
فعل، أو تقرير، أو صفة إلى النبي ﷺ، بيد أن رد هذين اللفظين إلى أصولهما التاريخية،
يؤكد وجود بعض الفروق الدقيقة بين الاستعمالين، لغة واصطلاحا.

فالحديث: هو اسم من التحديث، وهو الإخبار، ثم سمي به قول أو فعل أو تقرير
نسب إلى النبي ﷺ. ومعنى الإخبار في وصف الحديث، كان معروفا للعرب في الجاهلية،
منذ كانوا يطلقون على أبائهم المشهورة اسم الأحاديث⁽¹⁾.

ولعل الفراء يحيى بن زياد الديلمي أحد نحاة الكوفة، وأئمتها المشهورين، والمتوفي
سنة 207هـ، قد تنبه إلى هذا المعنى، حين رأى أن مفرد الأحاديث هو: أحدوثة، ثم
جعلوه جمعا للحديث. وكيفما تقلب مادة الحديث، تجد معنى الأخبار واضحا فيها، حتى
في قوله تعالى: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ﴾⁽²⁾. وقوله سبحانه: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ
الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا﴾⁽³⁾.

استشعر بعض العلماء في مادة الحديث معنى: الجدة، فأطلقوه على ما يقابل
القديم، وهم يريدون بالقديم كتاب الله، وبالجديد ما أضيف إلى رسول الله ﷺ.

قال شيخ الإسلام ابن حجر: المراد بالحديث في عرف الشرع، ما أضيف إلى النبي
ﷺ، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. فإذا وجدنا في جل كتب السنن: "إن أحسن

(1) فتوح البلدان، البلاذري، صفحة 39.

(2) سورة الطور، آية 34.

(3) سورة الزمر، آية 23.

الحديث كتاب الله"، فإننا نجد ابن ماجه قد تفرد في سننه بهذه الرواية: عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: "إنما هما اثنتان: الكلام والهدي. فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ".

أما السنّة في الأصل، فليست مساوية للحديث، فإنها تبعا لمعناها اللغوي كانت تطلق على الطريقة الدينية، التي سلكها الرسول ﷺ، في سيرته المطهرة. لأن معنى السنّة لغة: الطريقة. فإذا كان الحديث عاما يشمل قول النبي ﷺ، وفعله، فالسنّة خاصة بأعمال النبي ﷺ، حتى سميت المدينة المنورة بدار السنّة، حيث بدأ مفهوم السنّة فيها يأخذ شكلا سياسيا واجتماعيا، إلى جانب الشكل الديني الأساسي.

وحين بدأ العهد بالوحي وبرسول الله ﷺ، أضحى التشبه بالسلف الصالح ضربا من التأسي بالسنّة النبوية. فصار هؤلاء المتشبهون بالسلف ينسبون إليه، فيسمون السلفيين. وباتت حياتهم وقفا على إحياء السنّة وإماتة البدعة.

أما عن الحديث القدسي، فكان رسول الله ﷺ يلقي أحيانا على أصحابه مواعظ يحكيها عن ربه عز وجل، وهي ليست وحيا منزلا فيسمونها قرآنا، ولا قولا صريحا يسنده ﷺ إلى نفسه إسنادا مباشرا، فيسمونها حديثا عاديا، وإنما هي أحاديث يحرص النبي على تصديرها بعبارة تدل على نسبتها إلى الله، لكي يشير إلى أن عمله الأوحد فيها حكايته عن الله بأسلوب يختلف اختلافا ظاهرا عن أسلوب القرآن الكريم، ولكن فيه مع ذلك، نفحة من عالم القدس، ونورا من عالم الغيب، وهيبة من ذي الجلال والإكرام. تلك هي الأحاديث القدسية، التي تسمى أيضا: أحاديث إلهية وربانية.

كان الرواة يصدرون الأحاديث القدسية بقولهم: عن النبي ﷺ فيما يرويه عن الله عز وجل، أو فيما يرويه عن ربه. وهذا الضرب من التصدير اتخذته العلماء حجة قائلين: إن اللفظ في الحديث القدسي من الله عز وجل. "غير أن كثيرا منهم يرون أن الصياغة في الحديث القدسي للنبي ﷺ، وأن المعنى لله سبحانه وتعالى. وإلى هذا جنح أبو البقاء أيوب الحسيني، حين قال بصراحة ووضوح: "إن القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند الله بوحى جلي". وأما الحديث القدسي، فهو ما كان لفظه من عند الرسول، ومعناه من عند الله

بالإلهام أو المنام⁽¹⁾.

انصرف الصحابة إلى القرآن جماعه في الصدور والسطور، واشتغالهم به عن كل شيء سواه، كان جزءاً من التوجيه النبوي الحكيم لهؤلاء التلامذة الخالدين من الأميين والكاتبين، وهو توجيه متدرج مع الحياة والأحياء، متطور مع الأحداث التي تعاقبت على المجتمع الإسلامي، فما كان لهذا التوجيه أن يجمد على صورة واحدة، بل روعي فيه الزمان، وروعت الأشخاص، فنهى الرسول عن كتابة الأحاديث أول نزول الوحي، مخافة التباس أقواله وشروحه وسيرته بالقرآن، ولا سيما إذا كتب هذا في صحيفة واحدة مع القرآن. وقال: لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحاه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار⁽²⁾.

أذن رسول الله ﷺ بعد ذلك إذنا عاماً، حين نزل أكثر القرآن وحفظه الكثيرون، وأمن اختلاطه بسواه، فقال ﷺ: "قيدوا العلم بالكتاب"⁽³⁾.

من المؤكد أن بعض الصحابة كتبوا طائفة من الأحاديث في حياته ﷺ، ومنهم من كتبها بإذن خاص من الرسول مستثنى من النهي العام بادئ الأمر، بيد أن أكثرهم قيدوا ما جمعوه في السنوات الأخيرة من حياته ﷺ، بعد أن أذن بالكتابة لكل من رغب فيها وقدر عليها.

ومن الصحف التي كتبت:

- صحيفة سعد بن عباد الأنصاري، التي جمع فيها طائفة من أحاديث الرسول ﷺ وسننه، ويروي البخاري أن هذه الصحيفة كانت نسخة من صحيفة عبد الله بن أبي أوفى، الذي كان يكتب الأحاديث بيده.
- صحيفة سمرة بن جندب المتوفي سنة 60 هـ، الذي جمع فيها أحاديث كثيرة في نسخة كبيرة.

(1) كليات أبي البقاء أيوب الحسيني، طبعة الأميرية، القاهرة، 1281 هـ، صفحة 288.

(2) صحيح مسلم، 8/229.

(3) جامع بيان العلم، ابن عبد البر، 1/72، وتقييد العلم، صفحة 69.

- صحيفة جابر بن عبد الله المتوفي سنة 78هـ، وهي في مناسك الحج.
- الصحيفة الصادقة، التي كتبها عبد الله بن عمرو بن العاص، المتوفي سنة 65هـ، وقد اشتملت على ألف حديث، وهي محفوظة في مسند الإمام أحمد.
- صحف عبد الله بن عباس المتوفي سنة 69هـ، حيث عني بكتابة الكثير من سنة الرسول وسيرته، وكانت في ألواح يحملها معه في مجالس العلم. وقد تواتر أنه ترك حين وفاته حمل بعير من كتبه.
- صحف أبي هريرة الصحابي الجليل المتوفي سنة 58هـ، التي تلفت إلا صحيفة واحدة رواها عنه تلميذه التابعي همام بن منبه المتوفي سنة 101هـ.
- أما الصحابة السبعة المكثرون من رواية الحديث، فهم:
- أبو هريرة عبد الله بن صخر الدوسي، الذي روى عن الرسول ﷺ 5374 حديثاً.
- عبد الله بن عمر بن الخطاب، روى 2630 حديثاً.
- أنس بن مالك خادم رسول الله ﷺ، روى 2286 حديثاً.
- أم المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر، روت 2210 أحاديث.
- عبد الله بن عباس، روى 1660 حديثاً.
- جابر بن عبد الله، روى 1540 حديثاً.
- أبو سعيد سعد بن مالك الخدري، روى 1170 حديثاً.
- ومن بعض مشاهير الصحابة الرواة:
- عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، روى 848 حديثاً.
- عبد الله بن عمرو بن العاص، روى 700 حديثاً.
- أبو ذر جندب بن جنادة، روى 281 حديثاً.
- سعد بن أبي وقاص، روى 270 حديثاً.
- أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس الخزرجي، روى 179 حديثاً.

الفصل الثالث

التوحيد

اعلم يا أخي المسلم أن مراتب دين الإسلام ثلاث، هي: الإسلام، والإيمان، والإحسان.

أما الإسلام لغة: فهو من: سلم يسلم أسلم، ومنه: سالم ومسلم وسليم. يقال: أسلم العبد: أي ترك المعصية والتزم بمنهج الله تعالى، وجعل طاعته خالصة لوجهه سبحانه، سالمة من كل ما يشوبها من أدران. وأسلم وجهه لله: أي عبده حق عبادته، وأطاعه حق طاعته، وسلمه وجهه، على أمل يكون من عباده المسلمين، ويسلم من عذاب القبر، وفتنة الدجال، ولظى النار.

قال تعالى: ﴿فَإِنْ حَاجَّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ﴾⁽¹⁾.

والإسلام شرعا: هو الاستسلام لله بالتوحيد، والالتقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله، وهو فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله، وتطبيق ما شرعه الله سبحانه بالقول والعمل الخالص. وهو الدين المعلوم صحته بالبراهين الواضحة، والحجج اللائحة، وهو الهدى كله، وليس وراءه هدى، وهو صفوة الأديان. قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

الْخَاسِرِينَ﴾⁽³⁾.

فسر النبي ﷺ الإسلام بأنه أعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، واتباع أركانه الخمسة: وهي في قوله ﷺ: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن

(1) سورة آل عمران، آية 20.

(2) سورة آل عمران، آية 19.

(3) سورة آل عمران، آية 85.

محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً، وصوم رمضان". رواه البخاري ومسلم.

وجاء في مسند أحمد عن عمرو بن عبسة قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: "يا رسول الله، ما الإسلام؟" قال: "أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويديك". وصح من حديث أبي إسحق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه موقوفاً قال: الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والجهاد سهم، وصوم رمضان سهم، وحج بيت الله الحرام سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وخاب من لا سهم له.

وعن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى. فقال: إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإن قوام هذا الأمر إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وإن ذروة السنام منه الجهاد في سبيل الله". رواه أحمد.

أما الإيمان، فهو من: آمن يؤمن، فهو مؤمن ذو أمن، وآمن: صدق بقلبه. والإيمان: هو ما واطأ فيه القلب اللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

أما من ناحية الشرع، فالإسلام والإيمان واحد، لا فرق بينهما.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان". متفق عليه.

وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، وذلك أضعف الإيمان". رواه مسلم.

وفي الصحيحين عن أنس عن النبي ﷺ قال: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين". وفي مسند أحمد، عن أبي رزين العقيلي قال: قلت:

يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحترق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله شيئا. وأن تحب غير ذي نسب، لا تحبه إلا الله. فإذا كنت كذلك، فقد دخل حب الإيمان في قلبك، كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائف. قلت: يا رسول الله، كيف لي بأن أعلم أنني مؤمن؟ قال: ما من أمتي. أو قال: هذه الأمة عبد يعمل حسنة، فيعلم أنها حسنة، وأن الله مجازية بها خيرا، ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة، ويستغفر الله منها، ويعلم أنه لا يغفرها إلا الله، إلا وهو مؤمن.

وفي رواية عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة.

أما أركان الإيمان فستة: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسوله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.

إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبملائكته وكتبه المنزلة، والإيمان برسوله هو من أولويات الإيمان. وإن الإيمان باليوم الآخر والبعث هو أساس الدين، لأن أساس العبادة هو: أن الحياة الحقيقية في الآخرة، وأن الدنيا هي دار اختبار، ودار أغيار، إما أن تفارق النعمة بالموت، وإما أن تفارقت بالزوال. أما الحياة الآخرة، فهي دار نعيم مقيم، حيث لا تفارقت النعمة، لأنك حي، تعيش في نعيم دائم غير مجذوذ.

وإن سأل سائل: ما معنى الإيمان بالقدر؟ فالجواب: هو التصديق الجازم بأن كل خير أو شر، إنما هو بقضاء الله وقدره، وأنه الفعال لما يريد. وروي عنه عليه السلام أنه قال لسائل: "لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه، عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله، ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار." رواه أحمد وأبو داود.

فسر العلامة النسفي الكنز في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ

فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا ﴿٨٢﴾ (١). قيل: الكنز مال مدفون من ذهب وفضة، أو صحف فيها علم. وقال العلامة: الكنز: "هو لوح من ذهب مكتوب فيه: عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن، وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب، وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل، وعجبت لمن يؤمن بالدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها".

يتضمن القدر أموراً ثلاثة وهي:

- الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى علم ويعلم كل شيء جملة وتفصيلاً.
  - الإيمان بأن الله قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، قال ﷺ: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة". رواه مسلم.
  - الإيمان بمشيئة الله النافذة التي لا يرد لها شيء، وقدرته التي لا يعجزها شيء، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.
  - الإيمان بأن الله هو الموجد للأشياء كلها، وأن كل ما سواه فهو مخلوق.
- قال الإمام علي كرم الله وجهه: سألت النبي ﷺ، قلت: "يا رسول الله، ما الوفاء؟ قال: التوحيد ولا إله إلا الله. قلت: وما الفساد؟ قال: الكفر والشرك بالله. قلت: وما الحق؟ قال: الإسلام والقرآن الكريم والولاية إذا انتهت إليك. قلت: وما الحيلة؟ قال: ترك الحيلة. قلت: وما علي؟ قال: طاعة الله وطاعة رسوله. قلت: وكيف أدعو الله تعالى؟ قال: بالصدق واليقين. قلت: وماذا أسأل الله؟ قال: العافية. قلت: وما أصنع لنجاة نفسي؟ قال: كل حلالاً وقل صدقاً. قلت: وما السرور؟ قال: الجنة".
- أما الإحسان، فهو: "أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه، فإنه يراك". متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية: "أن تخشى الله كأنك تراه".

جاء ذكر الإحسان في القرآن في مواضع:

تارة يكون مقروناً بالإيمان، كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

(1) سورة الكهف، آية 82.

الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا
ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٢﴾ (1).

وتارة يكون مقرونا بالإسلام، كقوله تعالى: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (112) (2).

وتارة يكون مقرونا بالتقوى أو بالعمل الصالح، كقوله سبحانه وتعالى: ﴿لِلَّذِينَ
أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ (3).

والحسنى: تأنيث الأحسن، وهي ملة الإسلام، والخصلة المفضلة. وقيل: هي
الجنة، مع تفاوت الدرجات. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "بينما نحن
(جلوس) عند رسول الله ﷺ ذات يوم، إذ طلع علينا رجل، شديد بياض الثياب، شديد
سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي ﷺ، فأسند
ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام؟ فقال
ﷺ: الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي
الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا
له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه،
ورسوله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن
الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك. قال: صدقت. قال:
فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن
أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في
البنيان. ثم انطلق، فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله
أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم". رواه مسلم.

(1) سورة المائدة، آية 93.

(2) سورة البقرة، آية 112.

(3) سورة يونس، آية 26.

شاهد رسول الله ﷺ ذات يوم أحد صحابته، وكان اسمه الحارث، فقال: "كيف أصبحت يا حارث؟" قال: أصبحت مؤمناً. فقال ﷺ: فانظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟" قال: عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي، وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً، وكأني إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون (يصيحون) أو يتعاورون فيها. فقال ﷺ: "يا حارث، عرفت فالزم، عبد نور الله الإيمان في قلبه". رواه الطبراني في الكبير، وأبو نعيم، ورواه بنحوه البيهقي، وأبو هلال العسكري في الأمثال، وللحديث شواهد ترقى إلى درجة الحسن.

حقيقة التوحيد

إن الانحرافات التي أصابت أهل الكتاب من قبل، والتي أفسدت عقائدهم وتصوراتهم وحياتهم، نشأت أول ما نشأت من انطماس صورة التوحيد الخالص، ثم تبع هذا الانطماس ما تبعه من سائر الانحرافات.

كانت الدعوة الأولى قاصرة على تقرير حقيقة التوحيد بصورة: قل هو الله أحد في القلوب، لأن التوحيد في هذه الصورة عقيدة للضمير، وتفسير للوجود ومنهج للحياة، وليس كلمة تقال باللسان، أو حتى صورة تستقر في الضمير.

إن الذي تمتاز به صورة التوحيد في العقيدة الإسلامية، هو تعمقها للحياة كلها، وقيام الحياة على أساسها، واتخاذها قاعدة للمنهج العلمي الواقعي في الحياة الدنيا. وتبدو آثاره في التشريع، كما تبدو في الاعتقاد سواء بسواء. وأول هذه الآثار أن تكون شريعة الله تعالى وحدها، وهي التي تحكم الحياة. فإذا تخلفت هذه الآثار، فإن عقيدة التوحيد لا تكون قائمة، ولن تقوم إلا ومعها آثارها في كل ركن من أركان الحياة.

التوحيد؛

من وحد يوحد: قال واحداً أحداً، ومنه موحد، ومنه التوحيد وهو الإسلام، وهو كل عبادة في القرآن الكريم، وهو رأس كل حكمة وملاكها، ومن عدمه لم تنفعه حكمة، وإن بدت فيها الحكماء.

إن التوحيد هو أساس العبادة، وهو قول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن تؤمن أنه

موجود، وهو الذي خلق السموات والأرض، وأنه المحيي والمميت، والمتصرف بالكون، وهو الرزاق، ومالك يوم الدين.

والتوحيد: هو الدين القويم، وهو قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿١٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿١٧﴾﴾ (١).

وحينما يتكلم الله سبحانه عن التوحيد يقول: إني أنا الله، ولا يقول إنا نحن الله. لأنه جل جلاله يريد توحيداً، حيث يأتي بضمير الإفراد: واحد وأحد. كقوله تعالى: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَصَمُّ وَأَرَىٰ ﴿١٦﴾﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿نَبِيٌّ عَبْدِي أَيُُّّ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾﴾ (٣). وقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ﴿١٦﴾﴾ (٤).

أما في رصد الأحداث، فيأتي بضمير الكبرياء والعظمة، نحو قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿١٧﴾﴾ (٥). وقوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا يَسَّادُمْ أَتَكُنَّ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴿١٦﴾﴾ (٦).

قال ابن القيم: التوحيد أصلان:

- التوحيد القولي العلمي الخبري، وأساسه إثبات الكمال للرب سبحانه، ومباينته لخلقه، وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيل، والدليل قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَكِلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ

(١) سورة الزخرف، آية ٢٦-٢٧.

(٢) سورة طه، آية ٤٦.

(٣) سورة الحجر، آية ٤٩.

(٤) سورة طه، آية ١٢.

(٥) سورة الذاريات، آية ٤٧.

(٦) سورة البقرة، آية ٣٥.

يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿١﴾ (1).

• التوحيد القصدي الإرادي العملي، وهو تجريد القصد بالحب والخوف، والرجاء، والتوكل، والإنابة والاستعانة، والاستغاثة، والعبودية بالقلب واللسان والجوارح لله تعالى وحده، ومدار ما بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه، والدليل قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَمَّلْ الْكِتَابَ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا﴾ (2).

كان أقرب الخلق إلى الله تعالى: أقومهم بهذين الأصلين علما، ولهذا كان الرسل أقرب الخلق إلى الله تعالى، وأقربهم إليه وسيلة هم أولو العزم، وخاتمهم سيد ولد آدم محمد ﷺ، أكرمهم على الله لكمال عبوديته وتوحيده وأمانته وأخلاقه العظيمة.

هذان الأصلان هما قطبا رحي الدين، وعليهما مداره، وبيانهما من أهم الأمور، والله سبحانه وتعالى بينهما غاية البيان، بالطرق العقلية والنقلية، والفطرية والنظرية والأمثال المضروبة، ونوع سبحانه الطرق بإثباتهما أكمل تنويع، بحيث صارت معرفة القلوب الصحيحة، والفطر السليمة لها بمنزلة العين المبصرة.

أما العبادة: فهي من: عبد يعبد، ومنه: عابد، ومعبود، وعبد، ومتعبد، وعبادة، وعبودية، وهي أقصى غاية الخضوع، واللين والانقياد، والتذلل لله تعالى، وأصلها الإسلام والتوحيد. وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، وتجريد الإخلاص لله تعالى وحده بالتوحيد، وتجريد المتابعة المؤمنة الصادقة والمصدقة بالرسول ﷺ. ولذلك عندما نذهب إلى الحج، فإننا نقبل الحجر الأسود، ونرجم الحجر الذي يمثل إبليس في منى، نقبل حجرا، ونرجم حجرا، وهذا هو معنى: طاعة أوامر الله، واجتناب نواهيه.

شرعت العبادة للابتلاء بالنفس، كالصلاة والصيام، وبالمال كالزكاة والصدقة والجهاد في سبيل الله بالمال، وقد اشتمل الحج على الابتلاء بالنفس والمال، لما فيه من

(1) سورة الاخلاص.

(2) سورة آل عمران، آية 64.

تحمل المشقة الجسدية والأعباء المادية.

قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾⁽²⁾.

وقال تعالى في الحديث القدسي: "يا بن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى، وأسد فقرك، وإلا تغفل، ملأت يدك شغلا، ولم أسد فقرك"⁽³⁾.

معنى لا إله إلا الله

تضمنت هذه الجملة الطيبة التقرير بالوحدانية، لأنها تنفي وجود أي إله على الأرض غيره سبحانه، بقولك: "لا إله"، وأثبتت الإلهية لله وحده، بقولك: "إلا الله". قال سبحانه وتعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾⁽⁴⁾.

كما اشتملت هذه الجملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلوهية وأثبتت الإيجاب لله، كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله.

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من شهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل". أخرجه الشيخان.

قال ابن القيم: "الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا، وإنابة وإكراما، وتعظيما وذلا وخضوعا، وخوفا ورجاء وثوكلا".

(1) سورة الذاريات، آية 56.

(2) سورة البينة، آية 5.

(3) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة.

(4) سورة آل عمران، آية 18.

وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هبة له وإجلالا، ومحبة، وخوفا ورجاء، وتوكلا عليه، وسؤالا منه، ودعاء له، ولا يصلح ذلك إلا لله عز وجل. فمن أشرك في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية، كان قدحا في إخلاصه في قول: لا إله إلا الله. وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك.

لا ريب أن الشهادة لا تكون شهادة، إلا إذا كانت عن علم ويقين وصدق، وأما مع الجهل والشك، فلا تعتبر ولا تنفع، فيكون الشاهد كاذبا، لجهله بمعنى الذي شهد به. قال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: "قوله: شهادة أن لا إله إلا الله، يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله كما قال تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾⁽¹⁾. قال: واسم الله مرتفع (مرفوع) بعد إلا، من حيث أن واجب الإلهية له وحده، ولا يستحقها غيره سبحانه.

أما بالنسبة لشهادة لا إله إلا الله، فقد روي في الأثر أن مفتاح الجنة: لا إله إلا الله، ولكن، هل كل من قال لا إله إلا الله، استحق أن تفتح له أبواب الجنة؟ قيل لوهب بن منبه⁽²⁾: ليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك.

ورد عن النبي ﷺ أحاديث كثيرة، حيث علق هذه الأحاديث دخول الجنة على العلم بمعنى: لا إله إلا الله. ولهذا استنبط العلماء شروطا لا بد من توافرها، مع انتفاء الموانع، حتى تكون كلمة لا إله إلا الله مفتاحا للجنة، وهذه الشروط هي:

• العلم: حيث إن لكل كلمة معنى، فيجب أن تعلم أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، علما منافيا للجهل، فهي تنفي الألوهية عن غير الله، وتثبتها له سبحانه، فلا معبود بحق إلا الله، ومن الأدلة قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ

(1) سورة محمد، آية 19.

(2) وهب بن منبه: من يهود اليمن، وكان من أبناء الفرس الذين أرسلهم كسرى إلى اليمن، ثم أسلم، وكان كثير الرواية والنقل عن الكتب الإسرائيلية، وتوفي في عهد الدولة الأموية.

بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾^(١). وقال ﷺ: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة". رواه مسلم.

• قالت رابعة العدوية: "اللهم إن كنت تعلم أنني عبدك طمعا في جنتك، فأحرمني منها، وإن كنت تعلم أنني عبد خوفا من نارك، فأرسلني إليها.. أنا عبدك لأنك تستحق العبادة".

• اليقين المنافي للشك: وهو أن تستيقن يقينا جازما بمدلول كلمة التوحيد، لأنها لا تقبل شكاً ولا ظناً ولا تردداً ولا ارتياباً، بل يجب أن تقوم على اليقين القاطع الجازم، فقد قال ﷺ في وصف المؤمنين: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾^(٢). فلا يكفي مجرد التلفظ، بل لا بد من استيقان القلب، فإن لم يحصل هذا اليقين فهو النفاق. قال ﷺ: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، لا يلقي الله بهما عبد غير شاك فيهما، إلا دخل الجنة". رواه مسلم.

• القبول: فإذا علمت وتيقنت، فينبغي أن يكون لهذا العلم اليقيني أثره، فيتحقق القبول لما اقتضته هذه الكلمة بالقلب واللسان. فمن رد دعوة التوحيد ولم يقبلها كان كافراً، سواء كان ذلك الرد بسبب الكبر أو العناد أو الحسد، وقد قال الله تعالى عن الكفار الذين ردوها استكباراً: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾^(٣).

• الانقياد للتوحيد انقياداً تاماً: وهذا الانقياد هو المحك الحقيقي والمظهر العملي للإيمان، ويتحقق هذا ويحصل بالعمل بما شرعه الله سبحانه، وبترك ما نهى

(1) سورة الزخرف، آية 86.

(2) سورة الحجرات، آية 15.

(3) سورة الصافات، آية 35.

عنه، كما قال عز وجل: ﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ (1). وقوله ﷺ: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به". وهذا هو تمام الانقياد.

• الصدق في قول كلمة التوحيد صدقا منافيا للكذب والنفاق، والدليل قوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ (2).

• المحبة: يجب على المؤمن أن يحب هذه الجملة، ويجب العمل بمقتضاها، ويجب أهلها العاملين بها. وعلامة حب العبد ربه هو: تقديم محاب الله، وإن خالفت هواه، وموالاته من وإلى الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، واتباع رسول ﷺ واقتفاء أثره، وقبول هداه.

وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: "يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله، وأحبنى الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس، يحبك الناس". رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسان.

وعن الضحاك بن مزاحم قال: أتى النبي ﷺ رجل فقال: يا رسول الله، من ازهد الناس؟ قال: من لم ينس القبر والبلى، وترك زينة الدنيا، وآثر ما يبقى على ما يفنى، ولم يعد غدا من أيامه، وعد نفسه من الموتى. حديث مرسل.

قسم كثير من السلف الزهد أقساما: فمنهم من قال: أفضل الزهد:

• الزهد في الشرك، وفي عبادة من دون الله.

• الزهد في الحرام كله من المعاصي.

• الزهد في الحلال، وهو أقل أقسام الزهد.

أما القسمان الأولان من الزهد، فهما واجبان، أما الثالث فليس بواجب.

وإن سأل سائل: هل هناك أسباب لمحبة الله؟ فالجواب: نعم، هناك عشرة أسباب

تجلب محبة الله وهي:

---

(1) سورة لقمان، آية 22.

(2) سورة الفتح، آية 11.

1. قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به.
  2. التقرب على الله بالنوافل بعد الفرائض.
  3. دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل.
  4. إثارة ما يحبه الله على ما يحبه العبد عند تزاحم المحبتين.
  5. التأمل في أسماء الله وصفاته وما تدل عليه من الكمال والجلال، وما لها من الآثار الحميدة.
  6. التأمل في نعم الله الظاهرة والباطنة، ومشاهدة برّه وإحسانه وإنعامه على عبده.
  7. انكسار القلب بين يدي الله سبحانه وافتقاره إليه.
  8. الخلوة بالله وقت النزول الإلهي، حين يبقى ثلث الليل الآخر، وتلاوة القرآن في هذا الوقت، وتم ذلك بالاستغفار والتوبة.
  9. مجالسة أهل الخير والصلاح المحبين لله سبحانه والاستفادة من كلامهم.
  10. الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله من الشواغل.
- قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ إِلَّا يَمُنْ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ (1). لما كان يوم أحد، وانكفأ المشركون، قال رسول الله ﷺ: "استووا، حتى أثنى على ربي عز وجل". فصاروا خلفه صفوفًا، فقال رسول الله ﷺ: "اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم، الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا، ومن شر ما منعتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا

(1) سورة الحجرات، آية 7.

مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك، ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. رواه النسائي.

الإخلاص في قول لا إله إلا الله: حيث قال عز وجل: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ ⁽¹⁾. وقال ﷺ: "فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله". متفق عليه.

والإخلاص من: خلص يخلص، أي وصل بيمن الله ورعايته، سالما غائما، إلى الهدف السامي المنشود، وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار، بعد دفع الوسوس الشيطانية، والهواجس النفسانية، ومراعاة الآداب والخشوع، واستحضار العلم باليقين المتجرد لله سبحانه، وموالاته أوليائه، ومعاداة أعدائه.

لا جدال في أن الإخلاص هو التعامل بكل صدق وطيب نية، ونقاء ضمير، مع إخلاص المقال، وإعظام المقام، واليقين التام، وإخلاص العمل والطاعات من شائبة كل فساد، خالصة لوجه الله تعالى.

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله ﷺ أنه قال: "من قال لا إله إلا الله والله أكبر، صدقه ربه" ⁽²⁾. فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال: لا إله إلا الله، له الملك وله الحمد. قال: لا إله إلا أنا وحدي لي الملك ولي الحمد. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: لا إله إلا أنا، ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان ﷺ يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال حديث حسن.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على

(1) سورة البينة، آية 5.

(2) معنى صدقه ربه: أن يأتي بمثل ما يقوله العبد لفظا ومعنى، رضي عن كلامه، وتأكيده لمضمونه.

الله". رواه البخاري ومسلم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، قال له: "إنك لتأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية - إلى أن يوحدوا الله - فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد إلى فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فأياك وكرائم أموالهم". أخرجه الشيخان.

كان أهل الكتاب في اليمن من اليهود والنصارى يقولون بمثل ذلك، لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه، من إخلاص العبادة لله وحده، وترك عبادة ما سواه، فكان قولهم: لا إله إلا الله، لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة، فإنهم كانوا يقولونها، ويأتون بما ينافيها، فيثبتون ما نفته من الشرك، باعتقادهم وقولهم وفعلهم، وينفون ما أثبتته من الإخلاص كذلك.

قال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (1).

وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: "من قال لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه، وحسابه على الله عز وجل".

وروى أحمد بإسناد حسن أن رسول الله ﷺ قال: "جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: "أكثرُوا من قول لا إله إلا الله".

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ قال: "قال موسى عليه السلام: يا رب، علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يا رب، كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السموات السبع وعامرهن - غيري -

258

(1) سورة آل عمران، آية 64.

والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله". رواه ابن حبان والحاكم وصححه.

وحده لا شريك له: هذه الجملة تأكيد لمعنى لا إله إلا الله، لأنها دلت بجملتها على التوحيد، ودلت على تأكيد الإثبات، وتأكيد النفي.

عن سعد بن أبي وقاص قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ فقال: علمني كلاما أقوله. قال: "قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم". قال: هؤلاء لربي. قال: "قل: اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني وارزقني". رواه مسلم.

أما عن فضل من قال لا إله إلا الله مخلصا، فقد روي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "ما قال عبد: لا إله إلا الله مخلصا، إلا فتحت له أبواب السماء، حتى يفضي إلى العرش⁽¹⁾، ما اجتنبت الكبائر". رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.

أما بالنسبة للكبائر، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "اجتنبوا السبع الموبقات: قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: "الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات".

وثبت في الصحيحين وغيرهما، من حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراف بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: "من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد مما جاء به، إلا أحد جاء بأكثر من ذلك

(1) يفضي إلى العرش: يصل هذا القول إليه، وهذا كقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب

" رواه البخاري ومسلم، والترمذي والنسائي وابن ماجه.

وعن جابر أن رسول الله ﷺ قال: "أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء: الحمد لله". رواه النسائي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد.

معنى شهادة أن محمدا عبده ورسوله

أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله بصدق اليقين، وأنه قد حمل الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وهذا يقتضي اتباعه ﷺ، ولزوم سنته، وتعظيم أمره ونهيه. قال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (1) وقال تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (2). وقال ﷺ: "ومن رغب عن سنتي فليس مني".

إن الناس يتلون في قبورهم، ويسألون عن أسئلة ثلاثة، فمن أجاب عليها نجا، ومن لم يجب هلك. وهذه الأسئلة: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما الملة التي مت عليها؟ ولا يجب إلا من ثبته الله. عن البراء أن رسول الله ﷺ ذكر قبض روح المؤمن ودفنه، فقال: "ثم تعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه في قبره، فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول "ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد ﷺ، فينادي مناد من السماء: "أن صدق عبدي". فذلك قوله تعالى: ﴿ يَشْفِئُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ (3). ثم يقول الملكان: عشت سعيدا، ومت حميدا، ثم نومة العروس".

أما الكفار والمشركون والمغضوب عليهم والضالون، فسيقولون: لا درينا ولا تلونا، فيتناولهم الملكان بالمقامع، ولات حين مناص.

هناك شروط أربعة، لشهادة أن محمدا رسول الله، لكي تنفع قائلها يوم لا ينفع مال

(1) سورة النور، آية 63.

(2) سورة الحشر، آية 7.

(3) سورة إبراهيم، آية 27.

ولا بنون، ويثبت ليقولها في قبره، وهي:

طاعة النبي ﷺ فيما أمر، حيث أمرنا الله تعالى بطاعته، فقال عز من قائل: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ (١). ومطلق دخول الجنة متعلق بمطلق طاعته، فقد قال ﷺ: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى". قالوا: يا رسول الله، ومن أبى؟ قال: "من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار". ومن كان محبا للنبي ﷺ، فلا بد أن يطيعه، لأن الطاعة ثمرة المحبة، ومن زعم حبه للنبي ﷺ بدون اقتداء وطاعة، فهو كاذب.

تصديقه ﷺ فيما أخبر: فمن كذب شيئا قد صح عن النبي ﷺ، لشهوة أو لهوى، فقد كذب الله ورسوله، لأن النبي ﷺ معصوم عن الخطأ، وما ينطق عن أهوى. قال ﷺ: من كذب عليّ عامدا متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار". وقال ﷺ: "ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم، فيكذب، ويل له ويل له". وقال ﷺ: "فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار".

اجتناب ما نهى عنه ﷺ وزجر: بدءا بأعظم الذنوب وهو الشرك، ومرورا بالكبائر والموبقات، وانتهاء بالصغائر والمكروهات، وعلى قدر محبة المسلم لنبيه ﷺ يزيد إيمانه، وإذا زاد إيمانه، زمّده الله في المحرمات.

ألا يُعبد الله إلا بما شرع. أما قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله، ففيه بيان الحق الذي يجب اعتقاده، كما في الآيات المحكمات، وما فيها من الرد على كفار النصارى، وهم طوائف ثلاث: طائفة قالوا: إن عيسى هو الله، وطائفة قالوا: هو ابن الله، وطائفة قالوا: هو ثالث ثلاثة. نبين الله تعالى في كتابه الحق، وأبطل الباطل، فقال سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي

(1) سورة النساء، آية 80.

الْسَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١﴾ وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ (٣).

وأخيرا جاء القول الفصل من الله تبارك وتعالى بقوله: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٤).

إن الجنة حق، أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة، وما فيها من القصور والثمار والفواكه والنعيم، والنظر إلى وجهه الكريم، كما قال تعالى:

﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ﴾ (٥). وقال تعالى: ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ (٦).

إن النار حق، أعدها الله تعالى لمن كفر به، وأشرك في إلهيته وربوبيته، وألحد في أسمائه وصفاته. ومن لم يؤمن بالجنة والنار، فقد كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

أقسام التوحيد

يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الذات والأسماء والصفات.

توحيد الربوبية

توحيد الربوبية، هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو العلم والإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه، وهو المدبر لأمر خلقه جميعهم. وإفراده سبحانه بأفعاله

(1) سورة النساء، آية 171.

(2) سورة المائدة، آية 17.

(3) سورة المائدة، آية 73.

(4) سورة آل عمران، آية 59.

(5) سورة هود، آية 108.

(6) سورة القيامة، آية 23.

كالخلق والرزق.. إلخ. والدين: هو دين الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى عباده. فأرسلهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ ⁽¹⁾. ومكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، ولما لم يفلح معهم النصيح والإرشاد طيلة هذه السنين الطويلة، دعا الله سبحانه وتعالى فقال: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ ⁽²⁾ إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ⁽³⁾ ﴿⁽²⁾ فاستجاب الله لدعوته، فأخذهم الطوفان، وأدخلوا نارا، نكالا من الله سبحانه.

أما آخر الرسل فهو المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. وحطم أصنام المشركين.. أرسله الله تعالى بدين الحق، ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.. أرسله سبحانه وتعالى إلى البشر كافة، وإلى أناس يتعبدون ويحجون، ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم كانوا يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وكانوا يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد شفاعتهم عنده. قال تعالى: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ ⁽³⁾ وقال تعالى على لسانهم: ﴿هَؤُلَاءِ شَفَعَتُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ ⁽⁴⁾. فبعث الله إليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ليجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، وليخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق لله عز وجل، لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب، ولا لني مرسل ولا لغيرهما، إلا للواحد الأحد، الفرد الصمد. كان هؤلاء المشركون مقرين ومعترفين، يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده

(1) سورة نوح، آية 23.

(2) سورة نوح، آية 26-27.

(3) سورة الزمر، آية 3.

(4) سورة يونس، آية 18.

لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ويميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السموات السبع ومن فيهن، والأرضين ومن فيهن، كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره.

فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله ﷺ يشهدون بهذا، فاقرا قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (١). وقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ (٢) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ (٣) قُلْ مَنْ مِّنْ يَدِيهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٤) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾ (٥) (٢)

إن هذا الذي جحدوه هو توحيد العبادة، التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من أقوال العباد وأفعالهم، مما أمرهم به تعالى في كتابه الكريم، على لسان رسوله محمد ﷺ. ولهذا دعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، وقاتل من طغى وتجبّر، وأبى واستكبر، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. فإن فعلوا ذلك عصم الله دماءهم وأموالهم. وإن أبوا: فعليهم أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإن أبوا: قاتلهم رسول الله ﷺ حتى تكون كلمة الله هي العليا.

توحيد الألوهية

توحيد الألوهية، هو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد، والتي لا تصلح إلا لله سبحانه، ومن أجل أفراد الله بالعبادة بعثت الرسل وأنزلت الكتب. ومن هذه الأفعال:

- الدعاء، والدليل قوله سبحانه وتعالى:

(1) سورة سبأ، آية 24.

(2) سورة المؤمنون، آية 86-89.

﴿وَأَنْ أَلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾⁽¹⁾ وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾⁽²⁾

• الاستعانة، والدليل قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ﴾⁽³⁾

• الاستغاثة: والدليل قوله تعالى:

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾⁽⁴⁾ إن الاستغاثة بالمخلوق، على ما يقدر عليه لا أحد ينكرها، كما قال تعالى: ﴿فَاسْتَعِذْهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾⁽⁵⁾. وكما يستغيث الناس بأصحابهم في الحرب وغيره، في أشياء يقدر عليه المخلوق. أما الاستغاثة بقبور الأولياء، أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، فهذا منكر وكفر.

• الذبح: والدليل قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ

رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾⁽⁶⁾ وقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنحِرْ﴾⁽⁷⁾

• النذر، والدليل قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾⁽⁸⁾

• الخوف، والدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيََاءَهُ فَلَا

(1) سورة الجن، آية 18.

(2) سورة غافر، آية 60.

(3) سورة الفاتحة، آية 5.

(4) سورة الأنفال، آية 9.

(5) سورة القصص، آية 15.

(6) سورة الأنعام، آية 162.

(7) سورة الكوثر، آية 2.

(8) سورة الإنسان، آية 7.

تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾ (1)

الرجاء، والدليل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (2)

• وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَتِكَةُ﴾ ﴿٢١﴾ [الفرقان: 21]. فالرجاء هنا بمعنى الخوف في لغة تهامة، والخوف: غم يلحق بالإنسان لأمر سيّئ، أو لما يتوقع. والحزن: غم يلحق بالإنسان لأمر واقع. أما العبد المؤمن، فيرجو رحمة ربه أي الجنة، ولهذا فيجب عليه أن يكون بين الخوف والرجاء، يرجو رحمته لا عمله، ويحذر عقابه لتقصيره في عمله. ويكون الرجاء إذا جاوز حده أمنا. أما الخوف فيكون إذا جاوز حده أياما. قال تعالى: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: 99]. ورغم الحزن والغم الذي يصيب الإنسان، فقد قال تعالى: ﴿قُلْ يَعْبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: 53].

• التوكل، هو تفويض الأمر إلى من يملك الأمر، والاعتصام بحبله تعالى، وقطع العلائق وترك التملق للخلائق. قال الجنيد رحمه الله: "التوكل أن تقبل بالكلية على ربك، وتعرض بالكلية عما دونه، فإن حاجتك إليه في الدارين". والدليل قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: 23] وقال ﷺ: "لو أنكم تتوكلون على الله حقّ توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا، وتروح بطانا". رواه الترمذي وقال حديث حسن.

(1) سورة آل عمران، آية 175.

(2) سورة الكهف، آية 110.

وللتوكل أنواع منها:

1. التوكل على الله في جميع الأمور، من جلب المنافع ودفع المضار، وهو واجب.
2. والتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالتوكل على الأموات، وهو شرك أكبر.

3. وتوكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه، كالبيع والشراء ونحوه، وهو جائز.
- الإنابة، وهي التوبة إلى علام الغيوب، والإخلاص له بالقلب، للوصول إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. والدليل قوله تعالى: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ الْمَوْتِ﴾ [الزمر: 54].

- المحبة: والدليل قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: 165].
- الخشية: وهي الخوف، وهي أم الخير كله. والدليل قوله سبحانه وتعالى:

﴿اتَّخَشَوْنَهُمْ قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: 13] {أتخشونهم
فإن الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين} {التوبة: 13}، وفي الحديث: "إذا اقشعر
جلد المؤمن من خشية الله، تحاتت عنه ذنوبه، كما تحاتت عن الشجرة اليابسة
ورقها". والخشية أو الخوف أربعة أنواع:

1. خوف تاله وتعبد، وهو الركن الثاني الذي يقوم عليه الإيمان، حيث أن الإيمان يقوم على ركنين: كمال المحبة، وكمال الخوف.
2. خوف السر: وهو الخوف من غير الله، كالخوف من آلهة المشركين أن تصيبه بمكروه وهو شرك أكبر.
3. ترك بعض الواجبات خوفا من الناس، وهو محرم.
4. الخوف الطبيعي كالخوف من السبع وغيره وهو جائز.

الرغبة والرغبة، أي الطمع والخوف، والدليل قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴾ [الأنبياء: 90].

التأله، وهو الإيمان بوجود إله خالق، فرد أحد صمد، لا إله إلا هو، والدليل قوله
تبارك تعالى: ﴿ وَاللَّهُ كُفُّهُ إِلَّا إِلَهُ الْإِلَهِ الْوَاحِدُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: 163].

الركوع والسجود، والدليل قوله تعالى: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا آرْكَعُوا
وَأَسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الحج: 77].

وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ
الْمُسْلِمِينَ ﴾ [فصلت: 33].

الخشوع، وهو الإخبات والتطامن، وهو هيئة في النفس، يظهر منها في الجوارح
سكون وتواضع. والدليل قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِيعِينَ لِلَّهِ ﴾ [آل عمران: 199].

فمن صرف شيئاً من هذه الأنواع لغير الله تعالى، نقول: والله أعلم، فقد أشرك
- والعياذ بالله - سبحانه وتعالى عما يشركون.

توحيد الأسماء والصفات

هو إثبات ما أثبتته الله ورسوله من الأسماء الحسنى، والصفات العلى، لله سبحانه
وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل .

اعلم يا أخي أن صفات الله صفات جلال، وصفات كمال.

أما صفات الجلال، فنجدها في: القهار، والجبار، والمذل، والمنتقم، والضار.

أما صفات الجمال، فنجدها في: الغفار، والرحمن، والرحيم، وكل الصفات التي
تنزل بها رحمة الله وعطاءاته على خلقه. فمن اتقى صفات جلال الله، أخذ صفات

جماله. ولذلك يقول ﷺ: "إذا كان آخر ليلة من رمضان، تجلى الجبار بالمغفرة"⁽¹⁾.
هناك فرق بين الأسماء والصفات، فالأسماء يشتق منها صفات، كالرحمن يشتق منه الرحمة، والقادر تشتق منه القدرة. كما أن أسماء الله لا تشتق من أفعال الله، فمن أفعاله الغضب، فلا يقال من أسماء الله: الغاضب،

أما الصفات فلا يشتق منها أسماء، مثل صفة الاستواء، فلا يقال من أسماء الله: المستوي، كما أن صفاته تشتق من أفعاله، فتثبت صفة الغضب، لأن من أفعال الله أنه يغضب.

لهذا فإن أسماء الله وصفاته تشترك في جواز الاستعاذة والحلف بها، لكن تختلف في التعبد وفي الدعاء، فيتعبد الله بأسمائه، ولا يتعبد بصفاته، فمثلاً يقال: عبد الكريم، ولا يجوز أن يقال: عبد الكرم، كما أن الله سبحانه يدعى بأسمائه مثل: يا كريم، ولا يجوز أن يقال: يا كرم الله.

قال الله عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ (2)

يلحدون: من لحد يلحد، أي مال يميل عن الصواب. ومنه الإلحاد والملحد، الذي أمال مذهبه عن الأديان كلها. ويلحدون: أي يسمون الله تعالى بأسماء لا تجوز عليه، نحو أن يقول العبد: يا سخي.. يا رفيق، لأنه لم يسم نفسه بذلك. وذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: سموا اللات من الإله، وسموا العزى من العزيز، وعبد مناف، وعبد شمس وغير ذلك.

وقال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ (3)
لأن المشروع حقاً، هو التوسل بالأسماء والصفات. لأن أسماء الله سبحانه وتعالى، هي أسماء وأوصاف، دلت على كماله وعظيم قدرته جل وعلا.

(1) رواه المتقي في كنز العمال.

(2) سورة الأعراف، آية: 180.

(3) سورة الاسراء، آية: 110.

والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، متقدمهم ومتأخرهم، هو إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه، ووصفه بها رسوله ﷺ على ما يليق بجلال الله سبحانه وعظمته، إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل. كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (١)

قال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (٢٢)
 هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
 الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٣) هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ
 الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٤) ٢

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: "إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر". أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان، وأخرجه الجرجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله. وزاد بعد قوله يحب الوتر: "هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكيم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواحد، الأحد، الماجد، الفرد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المعطي، المانع، النافع، الضار،

(1) سورة الشورى، آية: 11.

(2) سورة الحشر، آية: 22-24.

النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور.

قال الترمذي: "ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء الحسنى إلا في هذا الحديث، والذي عند الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج. هذا ما ذكره العماد ابن كثير في تفسيره: "ثم قال: "ليعلم أن الأسماء ليست منحصرة في تسعة وتسعين، بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ قال: "ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: "اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وذهب حزني، وجلاء همي وغمي". إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرحا. فقيل: "يا رسول الله، ألا نتعلمها؟" فقال: "بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها". أخرجه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه.

الشرك

أما الشرك فهو ضد التوحيد، وهو بمنزلة النجس، وهو ثلاثة أنواع:

الشرك الأكبر

وهو الذي يخرج من الإسلام، ولا يغفر الله لصاحبه. والدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 48].

وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ [المائدة: 72] وهذا الشرك أربعة أنواع:

1. شرك الدعاء والمسألة، والدليل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ

مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: 65].

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَاجٌ كَظُلُومٍ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ

الَّذِينَ فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْنَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِغَائِلِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ
 كَفُورٍ ﴿٣٢﴾ (١) شرك النية والإرادة والقصد، والدليل قوله تعالى: ﴿مَنْ
 كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا
 يُبْخَسُونَ﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا
 صَنَعُوا فِيهَا وَبَطُلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ [هود: ١٥-١٦].

النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، وهي في كلام العلماء تقع بمعنيين:
 أحدهما:

تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر
 مثلاً، وتمييز رمضان من صيام وغيره. أو تمييز العبادات من العادات،
 كتمييز الغسل من الجنابة، من غسل التبريد والتنظيف ونحو ذلك.

والمعنى الثاني:

بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو لله وحده لا شريك له، أم لله وغيره؟
 وهذه هي النية التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم عن الإخلاص
 وتوابعه. لهذا قال رسول الله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما
 نوى". رواه البخاري ومسلم.

هناك فرق بين النية وبين الإرادة والقصد، فمن العلماء من قال: النية
 تختص بفعل النائي، والإرادة لا تختص بذلك، كما يريد الإنسان من الله أن
 يغفر له ولا ينوي ذلك. ولكن النية في كلام النبي ﷺ وسلف الأمة، إنما يراد
 بها المعنى الثاني غالباً، فهي حيث تد بمعنى الإرادة، ولذلك يعبر عنها بلفظ
 الإرادة في القرآن، كما في قوله تعالى: ﴿مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ
 يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ [آل عمران: ١٥٢].

(١) سورة لقمان، آية: ٣٣.

وخرج ابن ماجة من حديث جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال: "يحشر الناس على نياتهم".

3. شرك الطاعة، وهي طاعة المخلوق في معصية الخالق. والدليل قوله سبحانه وتعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْكَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: 31]. وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: على المرء المسلم السمع والطاعة، فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وقال ﷺ: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".

4. شرك المحبة، والدليل قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ [البقرة: 165].

أما المحبة الحقيقية، فهي أربعة أنواع:

1. محبة الله سبحانه وتعالى، وهي أصل الإيمان.
  2. المحبة في الله، وهي موالاة المؤمنين وحبهم جملة، وأما آحاد المؤمنين فكل يحب على قدر حبه من الله تعالى.
  3. محبة مع الله، وهي إشراك غير الله في المحبة الواجبة، كمحبة المشركين لأهتهم، وهي أصل الشرك.
  4. محبة طبيعية، وهي أقسام: محبة إجلال كمحبة الوالدين. ومحبة شفقة، كمحبة الولد. ومحبة مشاكلة كمحبة سائر الناس. ومحبة فطرية كمحبة الطعام.
- أما أقسام الناس في الولاء والبراء، فهم ثلاثة:

1. من يحب محبة خالصة لا معاداة معها، وهم المؤمنون الخالص من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين.
2. من يبغض بغضا خالصا لا محبة ولا موالاة معها، وهم الكفار كأهل الكتاب

والمشركين.

3. من يحب من وجه ويغض من وجه آخر، وهم عصاة المؤمنين، فيحب لما عنده من الإيمان، ويغض ما عنده من معاصي، وعلى قدر زيادة أحدهما على الآخر، يزيد الولاء والبراء.

الشرك الأصغر

وهو الرياء، ولا يخرج صاحبه من الإسلام، والدليل قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: 110]. وقال سبحانه تعالى: ﴿يُرَآءُ وَنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: 142]

وقال تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون: 7]. وقال تعالى: ﴿لَا تُبْطِلُوا صِدْقَتَكُمْ بِالْمِنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ﴾ [البقرة: 264].

والرياء أربعة أقسام:

1. أن يكون الرياء هو سبب العمل كحال المنافق، الذي يقول سبحانه وتعالى عنه: ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ (1).

2. أن يكون العمل لله والرياء معاً، وهذا النوع والذي قبله صاحبه مأزور غير مأجور، وعمله مردود عليه.

3. أن يكون العمل لله، فإذا دخلت عليه نية الرياء، ودافع العبد هذا الرياء وأعرض عنه لم يضره، وإن استرسل معه واطمأنت نفسه إليه فإن العبادة تبطل.

4. أن يكون الرياء بعد العمل، فهذه وساوس لا أثر لها على العمل، ولا على العامل.

---

(1) سورة الحشر، آية 16.

وهناك أبواب كثيرة للرياء على المسلم أن يتفقدوها في نفسه، مثل طلب العلم لمباهاة العلماء أو ممارسة السفهاء. ومثل ذم النفس أمام الناس ليقولوا متواضع.

قال رسول الله ﷺ: "من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به" (1). وقال ﷺ: "أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه".

الشرك الخفي

والدليل عليه قوله ﷺ: "الشرك في هذه الأمة أخفى من ديب النملة السوداء، على صفاة سوداء، في ظلمة الليل". وكفارته قوله ﷺ: "اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، واستغفرك من الذنب الذي لا أعلم".

أما الكفر، فمعناه الستر، وكفر بالله أي ستر وجود الله. وهو كفران:

الكفر الأكبر، وهذا الكفر يخرج من الملة، وهو خمسة أنواع:

1. كفر التكذيب، والدليل قوله تعالى:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ [العنكبوت: 68].

2. كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، والدليل قوله تعالى:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 34].

3. كفر الشك، وهو التردد بين أمرين. والدليل قوله تعالى:

﴿وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا﴾

﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا

﴿مُنْقَلَبًا﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهَا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن

(1) سمع الله به: فضحه يوم القيامة. يرائي به: يظهر سريره.

تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّيْنَاكَ رَجُلًا ﴿٣٥﴾ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿٣٦﴾ [الكهف: 35-38].

4. كفر الإعراض: وهو التولية عن المواثيق، والابتعاد عن الإيمان، وتدبر آيات الله، فالمعرضون غافلون لا يؤمنون ولا يهتمون ولا يعتبرون. والدليل قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ﴾ [الأحقاف: 3].

5. كفر النفاق، والدليل قوله تعالى:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطَغَىٰ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَمَهَرَا يَفْقَهُونَ﴾ ⁽¹⁾

واعلم يا أخي أن الكافرين قسمان: قسم كفر بالله أولاً، ثم استمع إلى كلام الله، واستقبله بفطرته السليمة، فاستجاب وآمن. وقسم آخر مستفيد من الكفر، ومن الطغيان، ومن الظلم، ومن أكل حقوق الإنسان وغير ذلك. وهذا الصنف من الكفار يعرف أن الإيمان إذا جاء إليه فإنه سيسلبه جاهها دنيوياً، ومكاسب يحققها ظلماً وعدواناً، وهو متشبث به مهما جاءه من الإيمان والأدلة الإيمانية، فإنه يعاند ويكفر.

الكفر الأصغر

وهو الكفر الذي لا يخرج من الملة، وهو: كفر النعمة، والدليل قوله تعالى: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾ [النحل: 112].

أما النفاق، فهو إظهار الموافقة وإضمار الخلاف، وهو نوعان:

النفاق الاعتقادي الأكبر، وهو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهو ستة أنواع: تكذيب الرسول ﷺ أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، أو بغض الرسول، أو بغض ما جاء به الرسول، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية لانتصار

(1) سورة المنافقون، آية: 3.

دين الرسول. فهذه الأنواع الستة، صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ [النساء: 145]. ولهم صفات يتصفون بها. فهم يخادعون الله والذين آمنوا ويسخرون من المؤمنين، وإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وينصرون الكفار على المسلمين، ويريدون بأعمالهم الصالحة عرضاً من الدنيا. ويكون المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به". حديث حسن صحيح.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي ﷺ قال: "بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار". رواه البخاري.

وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً، فبلغه كما سمعه، قرب مبلغ أوعى من سامع". رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

النفاق العملي الأصغر، وهذا النوع لا يخرج صاحبه من الملة، وهو خمسة أنواع: والدليل قوله ﷺ: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وزيد في رواية: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر". وعن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: أربع من كن فيه كان منافقاً، ومن كانت فيه خصلة منهن، كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر". أخرجه البخاري ومسلم.

نعوذ بالله من النفاق، والشقاق، وسوء الأدب. فحاسب نفسك يا أخي المسلم قبل أن تحاسب.

اعلم يا أخي المسلم أن الناس في هذه الدنيا على ثلاثة أحوال: إما مؤمن، أو كافر، أو منافق.

أما المؤمنون، فهم الذين قال تعالى عنهم: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾

﴿البقرة: ٣﴾ أما الكافرون، فهم الذين يقول الله تعالى عنهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ

كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿البقرة: ٦﴾

أما المنافقون، فهم أشد خطرا من الكافرين، وقد وصفهم الله تعالى في مواضع كثيرة في كتابه العزيز، فهم:

- يتظاهرون أمامك بالإيمان، ولكنهم يبتغون الشر والكفر.
- يتخذون إيمانهم المزيف سلاحا لطعن الدين وهدمه.
- يخادعون الله والذين آمنوا ولا يخدعون إلا أنفسهم.
- يعرفون في لحن القول والله يعلم أعمالهم.
- في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم.
- يفسدون في الأرض ويزعمون أنهم مصلحون.
- حينما يدعون إلى الإيمان يرفضون ويقولون أنؤمن كما آمن السفهاء.
- إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
- اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم.
- ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
- صم بكم عمي فهم لا يرجعون.

واعلم يا أخي المسلم أن في قلب كل منافق ظلمات متعددة، منها: ظلمات الحقد على المؤمنين، وظلمات الكراهية لهم، وظلمات أن يصيبهم شر وسوء، وظلمات ثمني هزيمة الإيمان، وظلمات التمزق والألم الذي يبذله للتظاهر بالإيمان، وظلمات الكفر في قلبه.

واعلم يا أخي المسلم، أن المسلم ملكاته منسجمة، لأنه اعتقد بقلبه، في الإيمان، ونطق لسانه بما يعتقد، فلا تناقض بين ملكاته أبدا.

فيعيش في خوف ورعب عميقين.

وزيادة على ذلك، فإن المناق بينه وبين ربه تناقض، وبينه وبين نفسه تناقض، وبينه وبين مجتمعه تناقض، وبينه وبين آخرته تناقض، وبينه وبين الكافرين تناقض. وسيبقى هذا التناقض إلى آخر يوم في الدنيا، ثم ينتقل معه إلى الآخرة، ليقوده إلى الدرك الأسفل من النار.

التوبة

التوبة: هي الرجوع إلى الحق، والتطهر بكل صدق ونية وإخلاص، وتقطيع القلب ندما وأسفا على التفريط، والاعتراف بالذنب، مع عدم الرجوع إلى اتباع الأهواء والشهوات. يقال: عبد تائب: إذا رجع إلى طاعة مولاه التواب الرحيم، ويقال: وعبد تواب: كثير الرجوع. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، وهي فرض على المؤمنين لقوله تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾⁽¹⁾. وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴾⁽²⁾.

إن التوبة واجبة على الفور، وبلا إمهال، والإنسان غير معصوم عن الخطأ، وفي ذلك يقول رسول الله ﷺ: "كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون". رواه الترمذي. ولكن المشكلة هي في الإصرار على الذنب، وتأخير التوبة.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا كثرت ذنوب العبد، ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله تعالى بالحزن ليكفرها". رواه أحمد.

قال تعالى: ﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾⁽³⁾.

(1) سورة النور، آية 31.

(2) سورة المائدة، آية 39.

(3) سورة الزمر، آية 53.

وقال تعالى: ﴿ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ﴾ (1).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى، قال: "أذنب عبد ذنبا، فقال: الله اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب، فقال: أي رب، اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب، فقال: أي رب، اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: قد غفرت لعبدي، فليفعل ما شاء." متفق عليه.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يُتَوْبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (2).

هذه الآية الكريمة دعوة للعصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، لمن تاب منها توبة نصوحا، ورجع عنها، وإن كانت مثل زبد البحر. ولا يصح حمل هذه على غير توبة، لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه، وبقي صاحبه سادرا في غيّه وضلاله. قال زرّ بن حبیش: قلت لأبي بن كعب: "فما التوبة النصوح؟ قال: سألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: "هو الندم على الذنب حين يفرط منك، فتستغفر الله بندا متك منه، عند الحاضر، ثم لا تعود إليه أبدا".

وعن أبي بن كعب قال أبو عمرو بن العلاء قال: سمعت الحسن يقول: "أن تبغض الذنب كما أحببته، وتستغفر منه إذا ذكرته". أما إذا جزم العبد بالتوبة وصمم عليها، فإنها تجب ما قبلها من الخطيئات، لعموم قوله ﷺ: "التوبة تجب ما قبلها". أي أن التوبة تهدم ما قبلها، ولكنها لا تكون توبة نصوحا مقبولة عند الله، إلا إذا اشتملت على خمسة شروط:

الأول: الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون الدافع للإنسان على التوبة خوفه عز

(1) سورة غافر، آية 3.

(2) سورة النساء، آية 17.

وجل ورجاء ثوابه. لأن الإنسان قد يتوب من الذنب من أجل أن يمدحه الناس، أو من أجل دفع مذمة الناس له. أو من أجل مرتبة يصل إليها، أو من أجل مال يحصل عليه، كل هؤلاء لا تقبل توبتهم، لأن التوبة يجب أن تكون خالصة لوجه الله تعالى.

الثاني: من شروط كون التوبة نصوحاً: الندم على ما حصل من الذنب، ولا بد أن يندم، إذا ذكر عظمة الله تعالى.

الثالث: أن يقلع عن الذنب، فلا تصح التوبة مع الإصرار على الذنب، لأن التائب هو الراجع.

الرابع: أن يعزم عزمًا تاماً ألا يعود إلى الذنب.

الخامس: أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، لأنه يأتي أوقات لا تقبل فيها التوبة، وذلك في حالين:

1. إذا حضره الموت، فإن توبته لا تقبل، لقول الله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ

لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي

تُبْتُ أَلَّنَّ ﴿١﴾. وذلك بعد ما عاين الموت وشاهد العذاب.

يقول: تبت فلا ينفع هذا.

وهذا مثال واقع لهذه المسألة: إن فرعون لما أدركه الغرق:

﴿وَجَلَّوْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا

وَعَدًا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرْقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ

بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٢﴾ ءَلَّنَّ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ

وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣﴾ ﴿٢﴾. ولهذا فلا بد من المبادرة بالتوبة،

لأنك لا تدري في أي وقت يحضرك الموت.

---

(1) سورة النساء، آية 18.

(2) سورة يونس، آية 90-91.

2. إذا طلعت الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها، ورآها الناس

آمنوا، ولكن الله تعالى يقول: ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ

مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا﴾ (1). لأنه ليس إيماننا

اختياريا، بل هو إيمان دفع العذاب والبأس عن النفس.

وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ قال: "ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن

آمنت من قبل، أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض".

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: بادروا بالأعمال ستا: طلوع

الشمس من مغربها، والدخان، والدجال، والدابة، وخاصة أمركم، وأمر العامة.

وفي الترمذي عنه عن النبي ﷺ قال: بادروا بالأعمال سبعا: هل تنتظرون إلا إلى

فقر منس، أو غنى مطع، أو مرض مفسد، أو هرم مفند، أو موت مجهز، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر.

وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: "إن

الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها". رواه مسلم.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من تاب قبل أن تطلع الشمس من

مغربها، تاب الله عليه". رواه مسلم.

وخرج أحمد والنسائي والترمذي ابن ماجه من حديث صفوان بن عسال عن النبي

ﷺ قال: "إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه سبعون عاما للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه".

وفي المسند عن عبد الرحمن بنو عوف عن عبد الله بن عمر عن النبي ص قال: "لا

تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما

(1) سورة الأنعام، آية 158.

فيه، وكفى الله العمل".

وتصح التوبة قبل أن تغرغر الروح في سكرات الموت، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: "إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر". رواه الترمذي وقال حديث حسن.

وإذا سأل سائل: هل التوبة تصح من كل الذنوب؟ وما أجر التائب؟ فالجواب: نعم، التوبة تصح من كل الذنوب، وجزاء التائب إن صدق في توبته أن تبدل سيئاته حسنات، وإن كثرت.

وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: "كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدلّ على راهب - عابد من عبّاد بني إسرائيل - فأثاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمّل به مائة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدلّ على رجل عالم فقال: إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناساً يعبدون الله تعالى فاعبد معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصّف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط. فأتاها ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم - حكماً - فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاوسا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: "فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي". فقاوسا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر، فغفر له.

وإذا كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى، ولا تتعلق بحق آدمي، فلها ثلاثة شروط:

الأول: أن يقلع عن المعصية.

الثاني: أن يندم على فعلها والندم على الماضي من الذنوب.

الثالث: أن يعزم ألا يعود إليها أبداً. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته.

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي، فشروطها أربعة: الثلاثة الأولى، والرابعة: أن يبرأ

من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كان حد قذف ونحوه مكّنه منه أو طلب عفوه. وإن كان غيبة استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب، وبقي عليه الباقي.

وعن الأغرب بن يسار المزني قال: قال رسول الله ﷺ: "يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإنني أتوب في اليوم مائة مرة". رواه مسلم.

وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "لله أفرح بتوبة عبده من أحد سقط على بعيره، وقد أضله في أرض فلاة". متفق عليه. وفي رواية لمسلم: "لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك، إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح".

ذكر الله سبحانه وتعالى

فضلنا الله سبحانه وتعالى على سائر المخلوقات بالكلام، وأداته اللسان، وهي نعمة مستعملة بالخير أو الشر، فمن استعملها بخير بلغته السعادة في الدنيا، والمنازل العلى في الجنة، ومن استعملها بغير ذلك، أوردته المهالك في الدنيا والآخرة.

والذكر: هو كل ما يجري على اللسان والقلب، من تسبيح الله سبحانه وتعالى، وتنزيهه وحمده، والثناء عليه، ووصفه بصفات الكمال، ونعوت الجلال والإكرام.

إن الذكر يطرد الشيطان ويقمعه، ويرضي الرحمن ويزيل الهم والغم عن القلب، ويجلب له الفرح والسرور، ويقويه وينوره. كما أنه يجلب الرزق ويكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة، ويورث المحبة المراقبة والإنابة وهي الرجوع إلى الله. والذكر نور للذاكر في الدنيا ونور في قبره، ونور له في معاده، ويوجب صلاة الله تعالى وملائكته على الذاكر، ويباهي الله بالذاكرين ملائكته، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الذكر للقلب مثل الماء للسّمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟"

أمر الله سبحانه وتعالى بالإكثار من الذكر، فقال تعالى: ﴿وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً

وَأَصِيلًا ﴿١﴾. وأخبر أنه سيذكر ذاكره، فقال سبحانه: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ
وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ ﴿٢﴾. وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ مِنْكُمْ أَلْفُ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ ﴿٣﴾.

وعن الحسن قال: قال موسى: "يا رب، كيف يستطيع ابن آدم أن يؤدي شكر ما
صنعت إليه؟ خلقتة بيدك، ونفخت فيه من روحك، وأسكنته جنتك، وأمرت الملائكة
فسجدوا له. فقال: يا موسى، علم أن ذلك مني، فحمدني عليه، فكان ذلك شكرا لما
صنعتة".

وجاء في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم: "أنا عند ظن عبدي بي،
وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، ذكرته
في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر، تقربت إليه ذراعا، وإن أتاني يمشي، أتيته هرولة".
اختص الله سبحانه وتعالى أهل الذكر بالتفرد والسبق، فقال ﷺ: "سبق المفردون".
قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات". رواه مسلم.

وخرج أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ أنه سئل: أي
العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا".

وقال أحمد بن أبي الخوارى، حدثني أبو المخارق قال: قال رسول الله ﷺ: "مررت
ليلة أسري بي برجل مغيب في نور العرش، فقلت: من هذا؟ أملك؟ قيل: لا. قلت:
أني؟ قيل: لا. قلت: من هو؟ قال هذا رجل كان لسانه رطبا بذكر الله، وقلبه معلق
بالمساجد، ولم يستسب والديه قط".

وفي رواية عن ابن عباس مرفوعا: أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم
تراؤون".

وخرج ابن حبان في صحيحه من حديث معاذ بن جبل قال: "آخر ما فارقت عليه

(1) سورة الأحزاب، آية 42.

(2) سورة البقرة، آية 152.

(3) سورة البقرة، آية 200.

رسول الله ﷺ أن قلت له: أي الأعمال خير وأقرب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب بذكر الله.

وعن أبي موسى الأشعري أن النبي ﷺ قال: "مثل الذي يذكر ربه، والذي لا يذكر، مثل الحي والميت". رواه البخاري.

إن الذكر هو رأس الأعمال الصالحة، فمن وفق له قد أعطي منشور الولاية، ولهذا كان رسول الله ﷺ يذكر الله على كل أحيانه، ويوصي الرجل الذي قال له: إن شرائع الإسلام قد كثرت عليّ، فأخبرني بشيء أتشبث به؟ فيقول له ﷺ: "لا يزال فوك رطبا من ذكر الله". ويقول لأصحابه: "ألا أنبأكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، خير لكم من إنفاق الذهب والورق (الفضة)، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: "ذكر الله". رواه الترمذي وأحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد.

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "ما عمل آدمي عملا قط، أنجى له من عذاب الله، من ذكر الله عز وجل". رواه أحمد.

وعن جابر رضي الله عنه قال: كان جذع يقوم إليه رسول الله ﷺ، يعني في الخطبة، فلما وضع المنبر، سمعنا للجذع مثل صوت العشار⁽¹⁾، حتى نزل النبي ﷺ، فوضع يده عليه فسكن. وفي رواية: فلما كان يوم الجمعة قعد النبي ﷺ على المنبر، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها، حتى كادت أن تنشق. وفي رواية: فصاحت صياح الصبي، فنزل النبي ﷺ حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تن أنين الصبي الذي يسكت، حتى استقرت. قال: بكيت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه البخاري.

وصف الله سبحانه وتعالى أولي الألباب، الذين ينتفعون بالنظر في آياته ويتدبرون قرآنه بأنهم: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾⁽²⁾. وقال تعالى:

(1) الناقة التي انتهت في حملها إلى عشرة أشهر.

(2) سورة آل عمران، آية 191.

﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾⁽¹⁾.

سئل الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن القدر الذي يصير به العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال: "إذا واظب على الأذكار الماثورة المثبتة صباحا ومساء، وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا، كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات". وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآيات، قال: "إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة، إلا جعل لها حدا معلوما، وعذر أهلها في حالة العذر، غير الذكر، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه. ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه". وقال ابن عباس: "اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم.. بالليل والنهار، والبر والبحر، وفي السفر والحضر، والغنى والفقر، والسقم والصحة، والراحة والتعب، والسر والعلانية، وعلى كل حال".

إن المقصود من الذكر تزكية الأنفس وتطهير القلوب، وإيقاظ الضمائر. وإلى هذا تشير الآية الكريمة: ﴿ أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾⁽²⁾. أي أن ذكر الله في النهي عن الفحشاء والمنكر أكبر من الصلاة، وذلك لأن الذاكر حين يفتح لربه جنانه، ويلهج بذكره لسانه، بمدّه الله بنوره، فيزداد إيمانا إلى إيمانه، ويقينا إلى يقينه، فيسكن قلبه، ويطمئن به:

﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾⁽³⁾.

وإذا اطمأن القلب للحق، اتجه نحو المثل الأعلى، وأخذ سبيله إليه، دون أن تلفته عنه نوازع الهوى، ولا دوافع الشهوة. ومن ثم عظم أمر الذكر وجل خطره في حياة الإنسان. ومن ير المعقول أن تتحقق هذه النتائج بمجرد لفظ يلفظه اللسان، فإن حركة اللسان قليلة الجدوى، ما لم تكن مواطنة للقلب، وموافقة له. وقد أرشد الله تعالى إلى

(1) سورة الأحزاب، آية 35.

(2) سورة العنكبوت، آية 45.

(3) سورة الرعد، آية 28.

الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المرء أثناء الذكر، فقال تبارك تعالى: ﴿وَأَذْكُرُ رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ (1).

هذه الآية الكريمة، تشير إلى أنه يستحب أن يكون الذكر سرا، لا ترتفع به الأصوات، وقد سمع رسول الله ﷺ جماعة من الناس، رفعوا أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار، فقال: "يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غابا، إن الذي تدعونه سميع مجيب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته".
ومن أدب الذكر أن يكون الذاكر نظيف الثوب، طاهر البدن، طيب الرائحة، فإن ذلك مما يزيد النفس نشاطا، ويستقبل القبلة ما أمكن، فإن خير المجالس ما استقبل به القبلة.

مجالس الذكر

قال سعيد بن جبير: "كل عامل لله بطاعة الله، فهو ذاكر لله". وأراد بعض السلف أن يخصص هذا العام، فقصر الذكر على بعض أنواعه، منهم عطاء الذي يقول: "مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع، وتصلي وتصوم، وتنكح وتطلق، وتحج وأشياء من ذلك". وقال القرطبي: "مجلس ذكر" يعني مجلس علم وتذكير، وهي المجالس التي يذكر فيها كلام الله وسنة رسوله، وأخبار السلف الصالحين، وكلام الأئمة الزهاد المتقدمين، المبرأين من التصنع والبدع، والمنزهة عن المقاصد الرديئة والطمع".

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ (2).

وقال تعالى: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (3).

أما عن الجلوس في مجالس الذكر، فقد جاء في ذلك العديد من الأحاديث الشريفة،

(1) سورة الأعراف، آية 205.

(2) سورة القمر، آية 32.

(3) سورة الذاريات، آية 55.

نذكر بعضها منها:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله فيمن عنده". رواه مسلم.

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، أنهما شهدا أن رسول الله ﷺ قال: "لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى، إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده".

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا". قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: "خلق الذكر، فإن الله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون خلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفتوا بهم".

وروى مسلم عن معاوية أنه قال: "خرج رسول الله ﷺ على حلقة من أصحابه، فقال: "ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام، ومن به علينا". قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك". قالوا: آله، ما أجلسنا إلا ذاك. قال: "أما إنني لم أستحلفكم نعمة مني، ولكنه أتاني جبريل، فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة".

أما عن جلوس العبد في مجلس لا يذكر الله سبحانه وتعالى فيه، ولا يصلي على نبيه ﷺ، فقد ورد ما يلي:

عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا اسم الله فيه، ولم يصلوا على النبي ﷺ، إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة". رواه الترمذي وقال: حسن. ورواه أحمد بلفظ: "ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه، إلا كان عليهم ترة⁽¹⁾، وما من رجل يمشي طريقا، فلم يذكر الله تعالى، إلا كان عليه ترة".

أما عن ذكر كفارة المجلس، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه: "سبحانك الله وبحمدك،

(1) الترة: الحسرة أو النقص أو التبعة.

أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، إلا كفر⁽¹⁾ الله له ما كان في مجلسه ذلك
وعن أبي اسحق عن الشعبي قال: قال رسول الله ﷺ: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى
من الأجر يوم القيامة، فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم: سبحان ربك رب العزة عما
يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

التسبيح هو التنزيه عما لا يليق بذات المنزه. قال تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾⁽²⁾. يعني: نزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، سبّحه ذاكرا اسمه، بالقلب
واللسان.

أما عن فضل التسبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير، فعن أبي سعيد الخدري، أن
النبي ﷺ قال: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: 'التكبير، والتهليل، والتسبيح، والحمد لله، ولا حول ولا قوة الا بالله'. رواه النسائي
والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

وعنه ﷺ أنه قال: من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا
وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياهم وإن
كانت مثل زبد البحر.

وعند أحمد أنه ﷺ قال: "إن ما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل
والتكبير والتحميد، يتعاطفن حول العرش، لهم دويّ كدويّ النحل، يذكرون بصاحبهن،
أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "للإنسان ثلاثمائة وستون عظما، أو ستة
وثلاثون سلامى، عليه في كل يوم صدقة. قالوا: فمن لم يجد؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى

(1) كفر: ستر.

(2) سورة الأعلى، آية 1.

عن المنكر. قالوا: فمن لم يستطع؟ قال: فليرفع عظما عن الطريق. قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: فليعن ضعيفا. قالوا: فمن لم يستطع؟ قال: فليدع الناس من شره".

وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "يصبح على كل سلامى⁽¹⁾ من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى". رواه مسلم.

قال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ ﴿٦﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٧﴾ إِنَّا لَمُعْرِضُونَ ﴿٨﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٩﴾ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿١٠﴾ ﴿وَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾ ﴿١١﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿١٣﴾ وَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿١٤﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ﴿١٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿١٦﴾ ﴿١٧﴾ (2)

يبين الله سبحانه وتعالى أنه بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة: الزرع والشجر، والماء الزلال العذب البارد، ولو شاء لجعله ملحا أجاجا كالبحار المغرقة، وخلق الشجر الذي منه توقد النار، وجعل ذلك لمصلحة العباد، ومنفعة لهم في معاش دنياهم. للعرب شجرتان: واحدة يقال لها المرخ، والثانية يقال لها العفار، فإذا أخذ منها غصنان أخضران، فحك أحدهما بالآخر، تباين من بينهما شرر النار. سبحانه يا ربنا وتعاليت، يا قادر على كل شيء... وهذه قطرة من بحر فضله ونعمه. وما دمنا نؤمن

---

(1) سلامى: بضم السين: المفصل. وهو في الأصل يكون في فرس البعير. وقيل: عظم في طرف اليد والرجل، وذكر علماء الطب أن جميع عظام البدن 248 عظما، والباقي 112 عظما تسمى السمسانيات. وبعضهم يقول: 360 عظما، يظهر منها للحس 265 عظما، والباقي 95 عظما صغيرا، لا تظهر وتسمى السمسانية.

(2) سورة الواقعة، آية 64-74.

بقدرته العظيمة، وبنعمه التي لا تحصى، ألا يستحق منا رد الجميل بالتسبيح؟ فسبح باسم ربك العظيم.

وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿١٧﴾ فَتَنُزِّلْ مِنْ حَمِيمٍ ﴿١٨﴾ وَتَصَلِّيْهُ جَحِيمٍ ﴿١٩﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٢٠﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾﴾⁽¹⁾.
أليس من الواجب عليك أيها الإنسان أن تسبح باسم ربك العظيم، حتى لا تكون من المكذبين الضالين، ولا تنزل نزلاً من حميم، وأن لا تصلى بنار الجحيم. ولما نزلت هذه الآية، قال رسول الله ﷺ: "اجعلوها في ركوعكم".

وعنه ﷺ أنه قال: "من قال سبحان الله العظيم وبحمده، غرست له نخلة في الجنة".
ولما نزل قوله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾﴾⁽²⁾. قال رسول الله ﷺ: "اجعلوها في سجودكم".

أما التسبيح فمعناه في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿٣٦﴾﴾⁽³⁾: أي نصطف ثابتين في مكاننا للعبادة، فنسبح الرب ونمجده، ونقدسّه وننزهه عن النقائص، فنحن عبيد له، فقراء إليه خاضعون لديه.

وردت قصة النبي يونس بن متى عليه السلام في سورة الأنبياء وفي سورة الصافات، حين ركب مع جماعة في سفينة تلعبت بها الأمواج من كل جانب، وأشرفوا على الغرق، فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقي في البحر، لتخف بهم السفينة. فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه السلام ثلاث مرات، وهم يضنون به أن يلقي من بينهم. فتجرد من ثيابه ليلقي نفسه، وهم يأبون عليه ذلك. وأمر الله تعالى حوتا أن يشق البحر، وأن يلتقم يونس، فلا يهشم له لحماً، ولا يكسر له عظماً، فجاء ذلك الحوت، وألقى يونس عليه السلام نفسه فالتقمه الحوت، وذهب به فطاف به البحر. ولما استقر يونس في بطن الحوت،

(1) سورة الواقعة، آية 92-96.

(2) سورة الأعلى، آية 1.

(3) سورة الصافات، آية.

حسب أنه قد مات، ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه، فإذا هو حيّ، فقام فصلى في بطن الحوت، قال تبارك تعالى: ﴿وَذَا اللّٰثُوْنِ اِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نُّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي الظُّلُمٰتِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨٨﴾﴾ (١). وكان من جملة دعائه: "يا رب، اتخذت لك مسجدا، في وضع لم يبلغه أحد من الناس". والله أعلم.

عن أنس مرفوعا عن النبي ﷺ قال: إن يونس النبي ﷺ حين بدا له أن يدعو وهو في بطن الحوت فقال: اللهم لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، فأقبلت الدعوة تحن بالعرش. قالت الملائكة: يا رب، هذا صوت ضعيف معروف، من بلاد بعيدة غريبة. فقال الله تعالى: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا رب، من هو؟ قال عز وجل: عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل، ودعوة مستجابة؟ يا رب، أو لا ترحم ما كان يصنع في الرخاء، فتنجيه في البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه في العراء". رواه ابن جرير.

قال سبحانه وتعالى: ﴿فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْبِحِيْنَ ﴿٨٧﴾ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهٖ اِلٰى يَوْمٍ يُبْعَثُوْنَ ﴿٨٨﴾﴾ ﴿فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِیْنِ ﴿٩٠﴾﴾ (٢). فلولا أنه كان من المسبحين: أي لولا ما تقدم له من العمل والتقديس والتنزيه والتسبيح في الرخاء، للبت في بطنه إلى يوم يبعثون.

اختلف في مقدار ما لبث ﷺ في بطن الحوت. قال مجاهد عن الشعبي: "التقمه ضحى ولفظه عشية". وقيل ثلاثة أيام قاله قتادة، وقيل سبعة، وقيل غير ذلك. والله تعالى أعلم بذلك.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم".

(1) سورة الأنبياء، آية 87-88.

(2) سورة الصافات، آية 143-146.

رواه الشيخان والترمذي.

وعند مسلم: أن النبي ﷺ قال: "أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر."

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "لأن أقول سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس". رواه مسلم والترمذي.

- وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن العبد إذا قال: سبحان الله، فهي صلاة الخلائق، وإذا قال: الحمد لله، فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد قط حتى يقولها، وإذا قال: لا إله إلا الله، فهي كلمة الإخلاص التي لم يقبل الله من عبد قط عملاً حتى يقولها، وإذا قال: الله أكبر، ملأ ما بين السماء والأرض، وإذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله: أسلم واستسلم."

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: أخبرني يا رسول الله. قال: "إن أحب الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده". ورواه مسلم والترمذي ولفظه: "أحب الكلام إلى الله عز وجل ما اصطفى الله لملائكته: سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده".

وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، أن النبي ﷺ خرج من عندها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: "ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي ﷺ: "لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: "سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته". رواه مسلم وأبو داود.

وأخرج ابن أبي الدنيا بإسناد له أن النبي ﷺ قال لمعاذ: "يا معاذ، كم تذكر ربك كل يوم؟ تذكره كل يوم عشرة آلاف. قال: كل ذلك أفعل. قال: أفلا أدلك على كلمات هن أهون عليك من عشرة آلاف وعشرة آلاف، أن تقول "لا إله إلا الله عدد ما أحصاه علمه، لا إله إلا الله عدد كلماته، لا إله إلا الله عدد خلقه، لا إله إلا الله زنة عرشه، لا إله إلا الله ملء سمواته، لا إله إلا الله ملء أرضه، لا إله إلا الله مثل ذلك معه، لا إله إلا الله

مثل ذلك معه، لا إله إلا الله مثل ذلك معه.

فضل الاستغفار

كثر ذكر الاستغفار في القرآن الكريم، فتارة يؤمر به كقوله تعالى: ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا﴾⁽¹⁾ و﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾⁽²⁾. وتارة يمدح أهله كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾⁽³⁾. وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفره كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾⁽⁴⁾.

وكثيرا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة، فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان، وتارة يفرد الاستغفار ويترتب عليه المغفرة. ولهذا فإن أفضل الاستغفار ما قرن به ترك الإصرار.

أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالاستغفار، لستر الذنوب، مع نحوها والتجاوز عنها. ووعدهم بأنه سبحانه سيغفر لهم ما اقترفوه من ذنوب، عدا الكبائر والشرك، لمن لم يتب منها. قال تعالى: ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾⁽⁵⁾. وقال تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾⁽⁶⁾. وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾⁽⁷⁾. وقال تعالى: ﴿وَمَا

(1) سورة البقرة، آية 199.

(2) سورة آل عمران، آية 135.

(3) سورة النساء، آية 110.

(4) سورة المزمل، آية 20.

(5) سورة محمد، آية 19.

(6) سورة النساء، آية 110.

كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ (1)

أما عن فضل الاستغفار، فقال تعالى على لسان نوح يعظ قومه: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾ ﴾ (2).

ولكنهم رفضوا الاستغفار طيلة ألف سنة إلا خمسين عاما، فدعا نوح ربه قائلا: ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرْنَاهُمْ يَضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ ﴾ [نوح: 26-27] (3). فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء سيدنا نوح، وكان مصير قومه الطوفان.

وعن شداد بن أوس رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: "سيد الاستغفار أن يقول العبد: "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء إليك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من النهار موقنا بها، فمات من يومه قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها، فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة". رواه البخاري.

وعن أنس رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال الله تبارك وتعالى: "يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي.. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني ولم تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة". رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "والذي نفسي بيده،

(1) سورة الأنفال، آية 33.

(2) سورة نوح، آية 10 - 12.

(3) سورة نوح، آية 26-27.

لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض، ثم استغفرتُم الله تعالى لغفر لكم. والذي نفس محمد بيده، لو لم تخطئوا لجاء بقوم يخطئون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم". تفرد به أحمد.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً، ومن كل هم فرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب". رواه أبو داود.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده، لو لم تذبوا للذهب الله تعالى بكم، وجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون الله تعالى، فيغفر لهم". رواه مسلم.

وعن أبي أيوب الأنصاري قال حين حضرته الوفاة: "قد كنت كتمت عنكم شيئاً سمعته من رسول الله ﷺ يقول: "لولا أنكم تذبون، لخلق الله عز وجل قوما يذنبون فيستغفرون، فيغفر لهم". رواه أحمد وأخرجه مسلم والترمذي.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "الاستغفار باللسان، والندم بالجنان، والإقلاع بالأركان".

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: "يا معشر النساء، تصدقن، وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار". قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار؟ قال: "تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لدي لب منكن". قالت: ما نقصان العقل والدين؟ قال: "شهادة امرأتين بشهادة رجل، وتمكث الأيام لا تصلي". رواه مسلم.

وفي رواية: عن أبي هريرة: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، فذلك من نقصان دينها".

الدعاء

إن الخلق كلهم مفتقرون إلى الله سبحانه، ومحتاجون لما عنده من النعم التي لا تحصى، وهو غني عنهم غير محتاج إليهم، ولهذا أمرهم الله سبحانه أن يدعوه ويضرعوا إليه، ووعدهم أن يستجيب لهم، ويحقق لهم سؤلهم، قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِيْ

أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنْ أَلَّيْتُمْ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿١﴾

وروى عبد الرزاق عن الحسن، أن أصحاب رسول الله ﷺ سألوه: "أين ربنا؟
فأنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
دَعَانِ﴾ (٢)

خرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "ادعوا الله وأنتم موقنون
بالإجابة، وإن الله تعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل ساه".

إن للدعاء منزلة عظيمة عند الله، وهو أكرم شيء عليه سبحانه، ودعاء المسلم
مستجاب، ولا شك إن وجدت الأسباب وانتفت الموانع، ويعطى بهذا الدعاء أحد أمور،
يقول رسول الله ﷺ: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس بها إثم ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه
الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن
يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكث: قال: الله أكثر. رواه أحمد والترمذي.

إن الدعاء نوعان: دعاء عبادة كالصلاة والصيام، ودعاء مسألة. والاستجابة
نوعان: استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤاله، واستجابة دعاء المثني بالثواب. وبكل واحد
من النوعين فسر قوله تعالى: ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ (٣).

أما أسباب إجابة الدعاء، فهناك أسباب ظاهرة، وأخرى باطنة.

أما الأسباب الظاهرة، فبتقديم الأعمال الصالحة كالصدقة والوضوء، والصلاة
واستقبال القبلة ورفع اليدين والثناء على الله بما هو أهله، واستعمال أسماء الله الحسنى،
بما يتناسب مع المدعي به.

أما دعاء المسألة، ينبغي أن يستفتح رجاء أن يقبل بالآتي:

عن بريدة أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يقول: "اللهم إني أسألك بأنني أشهد أنك

(1) سورة غافر، آية 60.

(2) سورة البقرة، آية 186.

(3) سورة البقرة، آية 186.

أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فقال ﷺ: لقد سألت الله بالاسم الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب". رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

وأخرج ابن أبي الدنيا في الدعاء والطبراني وابن مردويه والهيثمي في فضائله والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي أمامة يرفعه، قال: اسم الله الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور: سورة البقرة، وآل عمران، وطه. قال أبو أمامة: فالتمستها، فوجدت في البقرة في آية الكرسي: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾⁽¹⁾. ووجدتها في سورة آل عمران: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾⁽²⁾. وفي سورة طه: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾⁽³⁾.

وعن أنس قال: مر رسول الله ﷺ بأبي عبيد بن الصامت الزرقى، وهو يصلي ويقول: "اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، يا حنان، يا منان، يا بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم". فقال رسول الله ﷺ: لقد سألت الله باسمه الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى". رواه أحمد وغيره. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

وعن معاوية قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس، لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه: لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله". رواه الطبراني بسند حسن.

وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "ليس شيء أكرم على الله من الدعاء". وروى الترمذي عنه، أنه ﷺ قال: "من سرّه أن يستجيب الله تعالى له

(1) سورة البقرة، آية 255.

(2) سورة آل عمران، آية 2.

(3) سورة طه، آية 111.

عند الشدائد والكرب، فليكثر الدعاء في الرخاء.

وروى أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ فيما يروي عن ربه عز وجل قال: "أربع خصال: واحدة منهن لي، واحدة لك، واحدة فيما بيني وبينك، واحدة فيما بينك وبين عبادي. فأما التي لي: لا تشرك بي شيئاً، وأما التي لك: فما عملت من خير جزيتك عليه. وأما التي بيني وبينك: فمك الدعاء ومني الإجابة. وأما التي بينك وبين عبادي: فارض عنهم - كما ترضى لنفسك -".

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل وما لا ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيختلجان إلى يوم القيامة". رواه البزار والطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد.

وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر". رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعنه ﷺ أنه قال: "اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه".

وللدعاء آداب ينبغي مراعاتها فيما يلي:

تحرّي الحلال، واستقبال القبلة ما أمكن، وملاحظة الأوقات الفاضلة، والحالات الشريفة كالدعاء يوم عرفة والتماس ليلة القدر، وفي شهر رمضان، ويوم الجمعة وفي الأسحار، وعند نزول الغيث وبعد الوضوء وعند الأذان ونحو ذلك.

أما الأسباب الباطنة، فتقديم التوبة الصادقة، ورد المظالم، وإطابة الطعام والمشرب، والملبس والمسكن، وأن يكون من الكسب الحلال، والإكثار من الطاعات واجتناب المحرمات، وحضور القلب، والثقة بالله، وقوة الرجاء والتضرع.

فعن أبي أمامة قال: قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: "جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات". رواه الترمذي بسند صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء، فقمين أن يستجاب لكم". رواه مسلم.

أما أذكار الصباح، فيبتدئ وقتها من الفجر إلى طلوع الشمس. أما أذكار المساء،

فيبتدئ وقتها ما بين العصر والغروب.

ومن آداب الدعاء أيضا: رفع اليدين حذو المنكبين، لما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، والابتهاال أن تمد يديك جميعا. وروى عن مالك بن يسار أنه عليه السلام قال: "إذا سألتكم الله فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها".

وروى عن سلمان الفارسي أنه عليه السلام قال: "إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا".

ومن آداب الدعاء أيضا: البدء بحمد الله وتمجيده، والثناء عليه، والصلاة على نبيه عليه السلام، مع حضور القلب، وإظهار الفاقة والضراعة إلى الله جل شأنه، وخفض الصوت بين المخافتة والجهر، والدعاء بغير إثم، ولا قطيعة رحم، والدعاء مع الجزم بالإجابة، واختيار جوامع الكلم. وعدم دعاء العبد على نفسه وماله وولده، وتكرار الدعاء ثلاثا، وإذا دعا فليبدأ بنفسه، ثم لغيره، كما قال الله تعالى: ﴿رَبَّنَا آغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا آغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ (٢). ومسح الوجه باليدين عقب الدعاء.

ومن الأدعية التي تستجاب بإذن الله تعالى: دعاء الوالد والصائم والمسافر والمظلوم. روى أحمد وأبو داود والترمذي بسند حسن: أن النبي عليه السلام قال: "ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم".

وروى الترمذي بسند حسن، أن النبي عليه السلام قال: "ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماء. ويقول الرب: "وعزتي، لأنصرك ولو بعد حين".

(1) سورة إبراهيم، آية 41.

(2) سورة الحشر، آية 10.

وروي عنه أنه ﷺ قال: " اتق دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب "

وروي مسلم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: " من قال حين يصبح، وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرة، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه "

وروي أيضا عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ كان يعلم أصحابه يقول: " إذا أصبح أحدكم يقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى يقول: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وهناك العديد من الأذكار التي تقال عند النوم، منها:

روى البخاري عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما، قالا: كان رسول الله ﷺ، إذا أوى إلى فراشه قال: " باسمك اللهم أحيا وأموت ". وإذا استيقظ قال: " الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، وإليه النشور "

وعند الانتباه من النوم، أمر رسول الله ﷺ المستيقظ من نومه أن يقول: " الحمد لله الذي رد عليّ روحي، وعافاني في جسدي، وأذن لي بذكره "

وعند الفزع والأرق والوحشة، عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: " إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات، من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون، فإنها لن تضره "

وعند لبس الثوب، روى ابن السني أن رسول الله ﷺ كان إذا لبس ثوبا، أو قميصا، أو رداء، أو عمامة يقول: " اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له "

وعند طرح الثوب، روى ابن السني عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: " ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، أن يقول الرجل إذا أراد أن يطرح ثوبه: بسم الله الذي لا إله إلا هو "

وعند الخروج من المنزل، روى أهل السنن عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت:

ما خرج رسول الله ﷺ من بيتي، إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: "اللهم إني أعوذ بك أن أضلّ أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يُجهل عليّ". قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وعند الدخول إلى المنزل، ففي سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج، وخير المخرج.. بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله". وعند النظر في المرأة، فقد روي عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ إذا نظر وجهه في المرأة قال: "الحمد لله الذي سوى خلقي فعده، وكرم صورة وجهي فحسّنها، وجعلني من المسلمين".

وعند رؤية أهل البلاء، روى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: من رأى مبتلى فقال: "الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً، لم يصبه ذلك البلاء".

وعند سماع الرعد، روى الترمذي عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان إذا سمع الرعد والصواعق قال: "اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك".

وعند رؤية الهلال، عن قتادة أن النبي ﷺ كان إذا رأى الهلال قال: "هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالله الذي خلقك (ثلاث مرات) ثم يقول: "الحمد لله الذي ذهب بشهر (كذا)، وجاء بشهر (كذا)". رواه أبو داود مرسلًا.

أما أذكار الكرب والحزن، فمنها:

روى الترمذي عن أنس أن النبي ﷺ كان إذا حزبه أمر قال: يا حيّ يا قيّوم، برحمتك أستغيث".

وروى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص، قال: قال ﷺ: "دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل في شيء قط، إلا استجيب له".

الفصل الرابع

هدي الرسول محمد ﷺ في الوضوء

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل". متفق عليه.

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال ﷺ: "من توضأ فأحسن الوضوء، خرجت خطايا من جسده، حتى تخرج من تحت أظفاره". رواه مسلم.

وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة رضي الله قال: قلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه؟ فقال: ما منكم رجل يقرب وضوءه، فيتمضمض، ويستنشق، فينثر، إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله، إلا خرت خطايا وجهه بين أطراف لحيته مع الماء. ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه مع أنامله مع الماء. ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه مع أطراف شعره مع الماء. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه مع أنامله مع الماء. فإن هو قام فصلى، فحمد الله تعالى، وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله تعالى، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه".

كان رسول الله ﷺ يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد. وكان يتوضأ بالمدّ تارة، وبثلثيه تارة، وبأزيد منه تارة. وذلك نحو أربع أواق بالدمشقي إلى أوقيتين إلى ثلاث. وكان من أيسر الناس صبا لماء الوضوء. وكان يحذر أمته من الإسراف فيه، وأخبر أنه سيكون في أمته من يعتدي في الطهور. روى أحمد وأبو داود من حديث عبدالله بن مغفل قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء". وقال ﷺ أيضا: "إن للوضوء شيطانا يقال له الوهّان، فاتقوا وسواس الماء". أخرجه الترمذي في الطهارة.

كان ﷺ يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة، وتارة بغرفتين، وتارة بثلاث. وكان يصل

بين المضمضة والاستنشاق. وكان يستنشق بيده اليمنى، ويستنثر باليسرى، وكان يمسح رأسه كله، ولم يصح عنه في حديث واحد، أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. وكان يغسل رجله إذا لم يكونا في خفين، ويمسح عليهما إذا كانا في الخفين. وكان يمسح أذنيه مع رأسه، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما. وكان وضوؤه مرتباً متوالياً لم يخل به مرة واحدة البتة.

لم يثبت عنه ﷺ في الوضوء غير التسمية في بدايته، وغير قوله: "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين". في آخره. أو قوله بعد الوضوء: "سبحانك اللهم ومحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك".

لم يكن رسول الله ﷺ يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة، بل الذي صح عنه خلافه. ولم يكن من هديه أن يُصب عليه الماء كلما توضأ، ولكن تارة كان يصب على نفسه، وربما عاونه من يصب عليه أحياناً لحاجة كما في الصحيحين، عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه في السفر لما توضأ. رواه البخاري والترمذي ومسلم في باب الطهارة.

أما بالنسبة للمسح على الخفين، فقد صح عنه ﷺ أنه مسح في الحضر والسفر، ولم ينسخ ذلك حتى توفي. ووقت للمقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، في عدة أحاديث حسان وصحاح. وكان يمسح ظاهر الخفين، ولم يصح عنه مسح أسفلهما، ومسح على الجوربين والنعلين⁽¹⁾، ومسح على العمامة مقتصرًا عليها، ومع الناصية.

أما بالنسبة لهديه ﷺ في التيمم، فإنه كان يتيمم بأن يضرب يديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة، فيمسح بهما وجهه وكفيه⁽²⁾، ولم يصح عنه تيمم بضربتين، ولا إلى المرفقين. وكان ﷺ يتيمم بالأرض التي يصلي عليها، تراباً كانت أو سبخة أو رملاً. وصح

(1) انظر سنن الترمذي 1/167، 168.

(2) رواه البخاري 1/375، 376، ومسلم 368، 112، من حديث عمار بن ياسر.

عنه أنه قال: "حيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة، فعنده مسجده وظهره"⁽¹⁾. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "جعلت لي الأرض مساجد وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت".

أما ما ذكر في صفة التيمم، من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى، ثم إمرارها إلى المرفق، ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع، وإقامة إبهامه اليسرى كاللؤذن، إلى أن يصل إلى إبهامه اليمنى فيطبقها عليها، فهذا مما يعلم قطعا أن النبي ﷺ لم يفعله، ولا علمه أحدا من أصحابه، ولا أمر به، ولا استحسنته. وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة، ولا أمر به، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء. وأثر عنه ﷺ أنه قال: "إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، وإن وجد الماء فليمسه بشرته"⁽²⁾. قال تبارك وتعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾⁽³⁾.

هدي الرسول محمد ﷺ في الصلاة

كان ﷺ إذا قام إلى الصلاة، قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال: أصلي لله صلاة كذا، مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما. ولا قال: أداء ولا قضاء، ولا فرض وقت. ولم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف، ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة. بل ولا أحد من أصحابه، ولا استحسنته أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة⁽⁴⁾.

كان دأبه ﷺ في إحرامه لفظة: الله أكبر، لا غيرها، ولم ينقل أحد عنه سواها. وكان يرفع يديه معها ممدودة بالأصابع، مستقبلا به القبلة إلى فروع أذنيه. وروي إلى منكبيه. وقال أبو حميد الساعدي ومن معه: حتى يحاذي بها المنكبين. وكذلك قال ابن عمر. وقال

(1) رواه أحمد في المسند 248/5 من حديث أبي أمامة.

(2) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد عن أبي ذر.

(3) سورة المائدة، آية 6.

(4) زاد المعاد، ابن القيم الجوزية، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1991م، صفحة 201.

وائل بن حجر: إلى حيال أذنيه. وقال البراء: قريبا من أذنيه.

ثم يضع يده اليمنى على اليسرى، ثم يستفتح تارة بـ: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس". أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة.

وتارة يقول: "وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض، حنيئا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيدك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك⁽¹⁾."

وتارة يقول: "اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك، فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم". أخرجه مسلم من حديث عائشة. وتارة يقول: "الله أكبر الله أكبر، الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري.

وتارة يقول: "الله أكبر عشر مرات، ثم يسبح عشر مرات، ثم يحمد عشرا، ثم يهلل (عشرا)، ثم يستغفر (عشرا)، ثم يقول: "الله اغفر لي واهدني وارزقني وعافني (عشرا)". ثم يقول: الله إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة (عشرا)". رواه أبو داود والنسائي

(1) رواه مسلم 771 في صلاة المسافرين، وأبو داود 760، وأحمد 729، وابن حبان 445 والنسائي 2/

130 من حديث علي.

وأحمد والطبراني من حديث عائشة.

وروي عنه عليه السلام أنه كان يستفتح بـ: "سبحانك اللهم ومحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك". رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه في الصلاة. من حديث أبي سعيد الخدري.

وبعد الاستفتاح كان عليه السلام يقول: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم". ثم يقرأ سورة الفاتحة، وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة، ويخفيها أكثر مما يجهر بها. وكانت قراءته عليه السلام مدًا، يقف عند كل آية، ويمدّ بها صوته. رواه البخاري عن أنس، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أم سلمة.

وإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال: "آمين"، فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته، وقالها من خلفه. رواه أبو داود من حديث وائل بن حجر، وأخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة. وكانت له سكتان: سكتة بين التكبير والقراءة، والثانية بعد الفاتحة.

فإذا فرغ عليه السلام من قراءة الفاتحة، أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة، ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط بها غالبًا.

كان عليه السلام يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى مائة آية، وصلّاها بسورة (ق)، وصلّاها بسورة الروم، وصلّاها بسورة التكوير، وصلّاها بالزلزلة، وصلّاها بالمعوذتين، وكان يصلّيها يوم الجمعة بسورة السجدة، وسورة الإنسان، كما كان يقرأ في الجامع العظام كالأعياد والجمع: بسور (ق)، والقمر، وسبح، والفاشية.

أما في صلاة الظهر، فكان عليه السلام يطيل قراءتها أحيانًا، وكان يقرأ فيها تارة: سورة السجدة، وتارة بسورتي سبّح، والليل، وتارة بسور البروج، والسماء والطارق. أما العصر، فكان يصلّيها على النصف من قراءة صلاة الظهر، إذا طالت، وبقدرها إذا قصرت.

أما المغرب، فإنه صلّاها مرة بسورة الأعراف، فرقها في الركعتين، ومرة بسورة الطور، ومرة بسورة المرسلات. وروي أنه عليه السلام قرأ في المغرب بسور الأعراف، والصفات، والدخان، وسبّح، والتين، والمعوذتين، والمرسلات.

أما العشاء الآخرة، فقرأ فيها: سور والتين، والشمس، وسبح، والغاشية.
أما صلاة الجمعة، فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقين كاملتين، وسورتي
سبح والغاشية. أما قراءته ﷺ في الأعياد، فكان يقرأ تارة بسورتي سبح والغاشية، وتارة
بسورتي (ق) والقمر.

هذا هو الهدي الذي استمر عليه رسول الله ﷺ، إلى أن لقي الله عز وجل، ولم
ينسخه بشيء.

كان ﷺ لا يعين سورة في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها، إلا في الجمعة والعيدين،
وأما في سائر الصلوات، فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أنه قال: "ما من المفصل⁽¹⁾ سورة صغيرة ولا كبيرة، إلا وقد سمعت رسول الله ﷺ يؤم
الناس بها في الصلاة المكتوبة". رواه أبو داود في باب الصلاة بإسناد حسن.

كان من هديه ﷺ قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول
السورة. أما قراءة أواخر السور وأواسطها، فلم يحفظ عنه. أما قراءة السورتين في الركعة،
فكان يفعله في النافلة، أما في الفرض فلم يحفظ عنه.

كان ﷺ يطيل الركعة الأولى على الثانية، من صلاة الصبح ومن كل صلاة، وربما
كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم. وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات،
وهذا لأن قرآن الفجر مشهود، يشهده الله تعالى وملائكته. وأيضا فإنها لما نقص عدد
ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقصته من العدد. وقيل غير ذلك، والله أعلم.

كان ﷺ إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما يتراد إليه نفسه، ثم يرفع يديه ويكبر
راكعا، ويضع يديه على ركبتيه كالقابض عليهما، ووثر يديه، ونحاهما عن جنبيه، وبسط
ظهره ومدّه، واعتدل ولم ينصب رأسه ولم يخفضه، بل يجعله خيال ظهره معادلا له.

وكان ﷺ يقول: "سبحان ربي العظيم"، وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي". وكان ركوعه المعتاد مقدار عشر تسبيحات
وسجوده كذلك. وكان يقول أيضا في ركوعه: "سبح قدوس رب الملائكة والروح".

---

(1) المفصل: هو من أول سورة ق إلى آخر القرآن (سورة الناس).

والسبوح: منزّه عن كل ما لا يليق بجلاله، والقدوس معناه التطهير، وهو مأخوذ من القدس، وهو الدلو الذي كانوا يتطهرون منه. وتارة يقول: "اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري، ونفسي وعظمي وعصبي". رواه مسلم من حديث علي.

ثم كان ﷺ يرفع رأسه بعد ذلك قليلا قائلا: "سمع الله لمن حمده"، ويرفع يديه كما تقدم. وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع، وبين السجدين وكان ﷺ يقول: "لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه من الركوع والسجود". ذكره ابن خزيمة في صحيحه.

وكان ﷺ إذا استوى قائما قال: "ربنا ولك الحمد". وبما قال: "ربنا لك الحمد". وربما قال: "اللهم ربنا لك الحمد، وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح. وكان من هديه ﷺ إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود. فصيح عنه أنه ﷺ كان يقول: "سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد". رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري.

وصح عنه أنه ﷺ كان يقول: "اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب". رواه مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى.

كان ﷺ يكبر ويخر ساجدا، ولا يرفع يديه. وقد روي أنه كان يرفعهما أيضا، وكان يضع ركبتيه بين يديه، ثم يديه بعدهما، ثم جبهته وأنفه، دون كور العمامة. ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة، من حديث صحيح ولا حسن. ولكن روى عبد الرزاق في المصنف من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ يسجد على كور عمامته. وقد ذكر أبو داود في المراسيل أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يصلي في المسجد، فسجد بجبينه

وقد اعتم على جبهته، فحسر رسول الله ﷺ عن جبهته.

كان رسول الله ﷺ يسجد على الأرض كثيرا، وعلى الماء والطين، وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل، وعلى الحصير المتخذ منه، وعلى القروة المدبوغة.. وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض، ونحى يديه عن جنبه وجافى بينهما، حتى يرى بياض إبطيه، ولو شاءت بهمة - الشاة الصغيرة - أن تمر تحتها لمّرت.

وكان ﷺ يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه، وكان يعتدل في سجوده، ويستقبل بأصابع رجليه القبلة. وكان يسط كفيه وأصابعه، ولا يفرج بينهما ولا يقبضها، وكان يقول: "سبحان ربي الأعلى". وأمر به. وكان ﷺ يقول: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي". وقال يقول: "سبح قدوس رب الملائكة والروح". وكان يقول: "سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت". وكان ﷺ يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت ما أثنيت على نفسك". رواه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد من حديث عائشة.

وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني أرى فيما يرى النائم، كأني أصلي خلف شجرة، فقرأت السجدة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول وهي ساجدة: اللهم اكتب لي عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع بها عني وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فرأيت النبي ﷺ قام فقرأ السجدة ثم سجد، فسمعته يقول وهو ساجد، كما حكى الرجل من كلام الشجرة". رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب.

وكان ﷺ يقول: "اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين". رواه مسلم من حديث علي.

وكان ﷺ يقول: "اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطيئتي وعمدي، وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.

وكان ﷺ يقول: "اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعل لي نورا". أخرجه مسلم.

أمر رسول الله ﷺ الاجتهاد في الدعاء في السجود، وقال: "إنه قَمِنَ أن يستجاب لكم". وقال ﷺ: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد".

كان رسول الله ﷺ يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه، ويرفع من السجود رأسه قبل يديه. ثم يجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى، ولم يحفظ عنه ﷺ غير هذه الجلسة. وكان يضع يديه على فخذه، ويجعل مرفقه على فخذه، وطرف يده على ركبته، ويقبض اثنين من أصابعه ويخلق حلقة، ثم يرفع إصبعه يدعو بها ويحركها.

وكان ﷺ يقول بين السجدين: "اللهم اغفر لي وارحمني، وأجرني، واهدني، وارزقني". ثم كان ﷺ ينهض على صدور قدميه وركبتيه، معتمدا على فخذه، ولا يعتمد على الأرض بيديه، حتى يستوي جالسا، وكان إذا نهض افتتح بالقراءة، ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة، وكان يصلي الثانية كالأولى، إلا في أربعة أشياء: السكوت، والاستفتاح، وتكبيرة الإحرام، وتطويلها كالأولى.

وعن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان قال: "صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى. فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى. فقلت: يركع بها. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها: يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه". رواه مسلم.

وعن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله ﷺ، وكان من أهل الصفة قال: كنت أبيت مع رسول الله ﷺ، فأتته بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت:

أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود". رواه مسلم.

وعن أبي عبد الله ثوبان رضي الله عنه، مولى رسول الله ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة، إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة". رواه مسلم.

فإذا جلس ﷺ للتشهد، وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة، وكان لا ينصبها نصبا ولا ينمها، بل يحنيها شيئا، ويحركها شيئا.

أما صفة جلوسه ﷺ، فكان يجلس على رجله اليسرى، وينصب اليمنى، وكان ﷺ يتشهد دائما في هذه الجلسة، ويعلم أصحابه أن يقولوا: "التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله".

ثم كان ﷺ يسلم عن يمينه ويقول: "السلام عليكم ورحمة الله"، وعن يساره كذلك. وكان إذا سلم استغفر ثلاثا قال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام". ولم يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك، بل يسرع الانتقال إلى المأمومين، وكان يفتل عن يمينه وعن يساره، وكان يقبل إليهم بوجهه، ولا يخص ناحية منهم دون ناحية. وكان ﷺ إذا صلى الفجر، جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس.

وكان ﷺ يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: "اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد".

ونذب ﷺ أمته أن يقولوا في دبر كل صلاة: "سبحان الله ثلاثا وثلاثين، والحمد لله كذلك، والله أكبر كذلك، وتمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

الحمد، وهو على كل شيء قدير.

وفي صفة أخرى: خمسا وعشرين تسبيحة، ومثلها تحميدة، ومثلها تكبيرة، ومثلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

وعن أبي ذر أن رسول الله ﷺ قال: "من قال في دبر صلاة الفجر، وهو ثان رجله قبل أن يتكلم: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير (عشر مرات)، كتب له عشر حسنات، ويحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك كله حرزاً من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله". قال الترمذي حديث حسن صحيح. وذكر النسائي في السنن الكبير من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: "من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت". وقال ﷺ: "من قرأ سورة الكهف فهو معصوم ثمانية أيام من كل فتنة تكون، فإن يخرج الدجال في تلك الثمانية، عصمه الله من فتنة الدجال. ومن قرأ ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (1). عند مضجعه، كان له نور يتلأأ عند مضجعه إلى مكة، حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه، حتى يقوم من مضجعه. وإن كان مضجعه بمكة، فتلاها، كان له نور يتلأأ من مضجعه إلى البيت المعمور، حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه، ويستغفرون له، حتى يستيقظ (2).

قال تعالى:

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (3).

إن المحافظة على الشيء: المداومة والمواظبة عليه، والوسطى: تأنيث الأوسط، وأوسط

(1) سورة الكهف، آية 110.

(2) تفسير النسفي.

(3) سورة البقرة، آية 238.

الشيء ووسطه: خياره. ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (1).

قد اختلف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى على ثمانية عشر قولاً، وأرجح الأقوال وأصحها ما ذهب إليه الجمهور من أنها العصر، لما ثبت عند البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم من حديث علي قال: كنا نراها الفجر، حتى سمعت رسول الله ﷺ يقول يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم ناراً". أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث ابن مسعود مرفوعاً. وأخرجه ابن جرير وابن المنذر والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "صلاة الرجل جماعة تزيد في صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة، وحط عنه خطيئة، حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد، كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه". متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

صلاة الاستخارة

هي أن يصلي المرء ركعتين من غير الفريضة، ولو كانتا من السنن الراتبة، أو تحية المسجد في أي وقت، يقرأ فيهما بما شاء بعد الفاتحة، ثم يحمده الله ويصلي على نبيه ﷺ، ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: "كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها⁽²⁾، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: "إذا هم أحدكم بالأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: "اللهم إني

(1) سورة البقرة، آية 143.

(2) قال الشوكاني: هذا دليل على العموم، إن المرء ليحتقر أمراً لصغره، ولا يهتم به، فيترك الاستخارة فيه، فرب أمر يستخف بأمره، فيكون في الإقدام عليه أو في تركه ضرر عظيم، لذلك قال النبي ﷺ: "ليسأل أحدكم ربه، حتى شسع نعله".

أستخيرك⁽¹⁾ بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب.. اللهم فإن كنت تعلم أن هذا الأمر (ثم تسميه بعينه) خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال - عاجل أمري وآجله - فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرّا لي، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال - عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به". قال: ويسمي حاجته عند قوله: اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر... رواه البخاري.

قال النووي: "ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا، وإلا فلا يكون مستخيرا لله تعالى، بل يكون غير صادق في طلب الخيرة. وفي التبري من العلم والقدرة، وإثباتهما لله تعالى، فإذا صدق في ذلك، فقد تبرأ من الحول والقوة، ومن اختياره لنفسه.

فإذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة، فوجه كل قلبك فيها، إلى استحضار معنى كل ما يتحرك به لسانك من ذكر وتلاوة... فإن قلت: الله أكبر، فحسبك أن تذكر في قلبك أن الله تعالى أعظم من كل عظيم، وأكبر من كل شيء، فلا يصح أن يشغلك عن صلاة له، أو فيها شيء دونه، وكل شيء فهو دونه.

وإذا قرأت ما ورد في ذكر الافتتاح، فلا تشغل نفسك بغير معناه وهو ظاهر، وإن استعذت بالله قبل القراءة عملا بعموم قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾⁽²⁾، فتصور من معنى صيغة الاستعاذة، أنك تلجأ إلى الله تعالى، وتعتصم به من وسوسة الشيطان الشاغلة عن الصلاة، وما يجب فيها من التدبر لكتابته والخشوع والإخلاص له تعالى.

(1) أستخيرك: أي أسألك يا رب أن تشرح صدري لأحد الأمرين، لأنك تعلم جزئيات الأمور، ومقدماتها ونتائجها: أطلب منك الخيرة أو الخير.

(2) سورة النحل، آية 98.

وإذا قرأت البسملة، فاستحضر من معناها: أني أصلي أو أقرأ باسم الله، الذي شرع الصلاة وأقدرني عليها، الرحمن الرحيم ذي الرحمة العامة، التي وسعت كل شيء في الدنيا والآخرة، والخاصة بمن شاء من عباده المخلصين.

وإذا قلت الحمد لله رب العالمين، فاستحضر من معناها كل ثناء جميل بالحق، فهو الله تعالى، وفعلًا من حيث أنه الرب خالق العالمين ومربيهم، ومدبر جميع أمورهم. الرحمن: ما في نفس الرحيم بخلقه، مالك يوم الدين: ذي الملك والتصرف دون غيره يوم محاسبة الخلق، ومجازاتهم بأعمالهم، فلا يرجى غيره. وإذا قلت: إياك نعبد، فتذكر أنك تخاطب هذا الرب العظيم كفاحًا، بما يجب أن تكون صادقًا فيه، ومعناه نعبدك وحدك دون سواك، بدعائك والتوجه إليك. وإياك نستعين: نطلب معونتك وحدك على عبادتك، وعلى جميع شؤوننا، بالعمل بما أعطيتنا من الأسباب، وبالتوكل عليك وحدك عند العجز عنها. اهدنا الصراط المستقيم: دلنا وأوصلنا بتوفيقك ومعونتك إلى طرق الحق في العلم والعمل، الذي لا عوج فيه ولا زلل، صراط الذين أنعمت عليهم بالإيمان الصحيح والعمل الصالح، وثمرتهما وهي سعادة الدارين، وتذكر أولئك الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن حظك من هذه الهداية لصراطهم إنما يكون بالتأسي والافتداء بهم في الدنيا، ومرافقتهم في الآخرة، وحسن أولئك رفيقًا، غير المغضوب عليهم بإيثارهم الباطل على الحق، وترجيحهم الشر على الخير، ولا الضالين عن طريق الحق والخير بجهلهم، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا.

ومن المجربات أن تغميض العينين في الصلاة يثير الخواطر، ولذلك كان مكروهاً، وإن رفع الصوت المعتدل في الصلاة الجهرية، ولا سيما صلاة الليل يطرد الغفلة، ويوقظ راقد الخشية، وإن إعطاء كل أسلوب حقه من الأداء والصوت، يعين على الفهم، ويستفيض ما غاض بطول الغفلة من شأيب الدمع ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ (1).

(1) سورة الإسراء، آية 110.

الباب الثالث

الفصل الأول

فاتحة الكتاب

معنى الفاتحة في الأصل: أول ما من شأنه أن يفتح به، ثم أطلقت على أول كل شيء كالكلام، فسميت هذه السورة فاتحة الكتاب، لكونه افتتح بها. قيل: إنها أول سورة نزلت كاملة، أو هي أول ما يكتبه الكاتب من المصحف، وأول ما يتلوه التالي والمصلي من الكتاب العزيز، وإن لم تكن أول ما نزل من القرآن. هذه السورة المباركة سورة مكية، قاله ابن عباس وقتادة. وقيل مدنية، قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري.

وهي سبع آيات بلا خلاف، وإن اختلفوا في البسملة. يردد المسلم هذه السورة القصيرة، ذات الآيات السبع سبع عشرة مرة، في كل يوم وليلة على الحد الأدنى، وأكثر من ضعف ذلك إذا صلى السنن، وإلى غير حد إذا رغب في أن يقف المسلم بين يدي ربه متنقلاً. وقال العلماء: إنها تشتمل على مجمل آيات القرآن في التوحيد، والأحكام، والأجزاء. ولهذا فإن لها عميزات تتميز بها عن غيرها، ولا تقوم صلاة بغير هذه السورة، لما ورد في الصحيحين عن رسول الله ﷺ، من حديث عبادة بن الصامت: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

وروى الثعلبي بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "فاتحة الكتاب نزلت بمكة من كنز تحت العرش". وأخرج أبو بكر بن الأنباري في المصاحف عن عبادة، قال: فاتحة الكتاب نزلت بمكة.

وسئل عطاء: "أي وقت نزلت فاتحة الكتاب؟" قال: "أنزلت بمكة يوم الجمعة، كرامة أكرم الله تعالى نبينا محمد ﷺ، وكان معها سبعة آلاف ملك، حين نزل بها جبريل ﷺ، ولم يعطها أحد قبله". والله أعلم. وهذا جملة ما استدل به من قال: إنها نزلت بمكة.

واستدل من قال: إنها نزلت بالمدينة، بما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو نعيم في الحلية، وأبو سعيد ابن الأعرابي في معجمه، والطبراني في

الأوسط من طريق مجاهد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن إبليس رنّ حين أنزلت فاتحة الكتاب، وأنزلت بالمدينة."

وروي أنها نزلت مرتين: مرة بمكة، ومرة بالمدينة، جمعا بين هذه الروايات، وقال ابن كثير: والأول أشبه. وأكد الشيخ العلامة النسفي في تفسيره على أنها مكية. وقيل: إنها نزلت بمكة حين فرضت الصلاة، لما أخرج أبو بكر بن الأنباري في كتاب المصاحف عن قتادة قال: "نزلت فاتحة الكتاب بمكة".

وأخرج وكيع والفريابي في تفسيريهما، وأبو عبيد في فضائل القرآن، وابن أبي شيبة في المنصف، وابن المنذر في تفسيره، وغيرهم عن مجاهد قال: "نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة، حين تحولت القبلة".

كان اليهود يتخذون غرب بيت المقدس قبلة لهم، وكان النصارى يتخذون شرقه قبلة لهم، وكل يزعم أن البر هو التوجه نحو قبلته. وكان رسول الله ﷺ إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقليب وجهه في السماء وكان يتوقع من ربه جل وعلا أن يحوله إلى الكعبة موافقة لسيدنا إبراهيم، ومخالفة لليهود والنصارى، لأن الكعبة أدعى للعرب إلى الإيمان، ولأنها مفخرتهم ومزارهم ومطافهم. وعلم الله من قلب نبيه أنه يهوى الكعبة. فصعد جبريل فجعل رسول الله ﷺ يتبعه ببصره، وهو يصعد بين السماء والأرض، ينظر ما يأتيه به. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (1).

ذكر الله سبحانه وتعالى المسجد دون الكعبة، دليل على أن الواجب مراعاة الجهة دون العين، لأن استقبال عين القبلة متعسر على النائي.

وعن تحويل القبلة، كان الرسول ﷺ يتحرق شوقا إلى تحويلها إلى الكعبة، وظل يقلب وجهه في السماء ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، لعل الوحي ينزل عليه بتحويل القبلة قبل البيت، ولكن رب القرآن لم ينزل في هذا التحويل قرآنا، رغم تلهف رسوله الكريم إلا بعد قرابة سنة نصف.

(1) سورة البقرة، آية 144.

أخرج ابن ماجه عن البراء قال: "صلينا مع رسول الله ﷺ نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهرا، وقيل سبعة عشر شهرا، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين.

وقال ابن إسحق: ويقال: صرفت القبلة من جهة بيت المقدس، في صلاة الظهر من يوم الثلاثاء، للنصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدم رسول الله ﷺ المدينة. حيث صلى ركعتين نحو بيت المقدس، ثم أمر بالتوجه نحو المسجد الحرام، فصلّى الركعتين الباقيتين متوجها لمحوه، وكان ذلك في المسجد الذي يسمى اليوم: مسجد القبلتين.

روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "يا جبريل، كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟" فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّكُمْ﴾ (1). وأخرج البيهقي في سننه عن البراء مرفوعا قال: "البيت قبله لأهل المسجد، والمسجد قبله لأهل الحرم، والحرم قبله لأهل الأرض".

وأخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق ابن اسحق: حدثني إسحق بن يسار عن رجل من بني سلمة قال: "لما أسلم فتيان بني سلمة، وأسلم ولد عمرو بن الجموح قالت امرأة عمرو له: "هل لك أن تسمع من ابنك ما روي عنه؟ - تعني رسول الله محمد ﷺ - فقال: "أخبرني ما سمعت من كلام هذا الرجل". فقرأ عليه: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

الْمَلَكِ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝﴾ (2). فقال: "ما أحسن هذا وأجمله. وكل كلامه مثل هذا؟" فقال: "يا ابتاه، وأحسن من هذا...".

(1) سورة البقرة، آية 143.

(2) سورة البقرة، آية 143.

ولكثرة فضائل سورة الفاتحة، رنّ⁽¹⁾ إبليس ثلاث رنات. وعن مجاهد رضي الله عنه قال: "رنّ إبليس ثلاث رنات: رنّ حين لعن، ورنّ حيث بعث سيدنا محمد، ورنّ حين أنزلت سورة الفاتحة". وفي رواية: "رنّ إبليس أربع رنات، ثلاث كما ذكرنا، والرابعة حين فرضت الجمعة".

يقال: رنّ إبليس عند بعث محمد ﷺ، فاجتمع عنده الأباليس، وقالوا: يا سيدنا ومولانا، ما أصابك؟ وما أجزعك حتى صرخت مثل هذه؟ وقالوا: إن كان غضبك من بني آدم نهلكهم، وإن كان من الجبال مرنا نكسرهما، وإن كان من البحار نهلك أهلها. فقال إبليس: ليس مما تقولون شيء، ولكنه بعث نبي هو رحمة للعالمين، فحزني من ذلك. وحين أنزلت فاتحة الكتاب رنّ أيضا، فاجتمع عند الشياطين، وقالوا مثل ذلك. فقال لهم: ليس مما تقولون شيء، ولكن أنزلت سورة، أجر قارئها، أن حرم الله عليه نار جهنم، وبطل كيدكم ومكركم. وقال الشياطين: وأي شيء تأمرنا يا سيدنا ومولانا؟ فقال: اذهبوا واجتهدوا، وأغفلوا قلوبهم، حتى لا يقرأوا هذه السورة، ولا يكون لهم أجر وثواب، بل يكون لهم عذاب وعقاب.

الأحاديث الصحيحة الواردة في أسماء الفاتحة

إن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ومن أسماء هذه السورة:

1- فاتحة الكتاب

أخرج أبو نعيم والديلمي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: "فاتحة الكتاب تجزئ ما لا يجزئ شيء من القرآن، ولو أن فاتحة الكتاب جعلت في كفة الميزان، وجعل القرآن في الكفة الأخرى، لفضلت فاتحة الكتاب على القرآن سبع مرات". وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ربما قمت وركعت ركعة لا أقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب. فقال ﷺ: "بخ بخ، فاتحة الكتاب تجزئ ما لا تجزئ سورة البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة". قال أبو الدرداء: "وربما قرأت البقرة وذواتها لا أقرأ معهن فاتحة الكتاب". فقال ﷺ: "تجزئ من القرآن، ولو

(1) رنّ: أصدر صوتا منكرا من شدة الغيظ.

أن فاتحة الكتاب وضعت في كفة ميزان، ووضع القرآن في الكفة الأخرى، لرجحت فاتحة الكتاب سبع مرات.

وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: "هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني". وسميت بذلك لأنه يفتح بها في المصاحف، وفي التعليم، وفي القرآن، وفي الصلاة... وقيل لأنها أول سورة نزلت.. وقيل لأنها أول سورة كتبت في اللوح المحفوظ..

أما عن السبع المثاني، فقد روى أحمد عن عائشة في المسند باللفظ، أن رسول الله ﷺ قال: "من أخذ السبع من القرآن فهو خير". وأخرج أبو عبيد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: "ولقد آتيناك سبعاً من المثاني". قال: "هي السبع الطوال: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، ويونس". وبذلك قال مجاهد ومكحول وعطية بن قيس، وأبو محمد شداد بن عبد الله، ويحيى بن الحارث الذماري.

أما بالنسبة إلى تسميتها بفاتحة الكتاب، فقد قيل: لأنها فاتحة كل كلام.. وقيل لأنها فاتحة كل كتاب، فيكون المراد بالكتاب هو القرآن. وأخرج الشافعي في الأم وابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في مسنده والبخاري ومسلم وأبوداود والترمذي، وابن ماجه والبيهقي عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله ﷺ قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". واختلف في سبب تسميتها بذلك، فقيل: لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، وبقراءتها في الصلاة قبل السور. (قاله أبو عبيدة في مجازة، وجزم به البخاري في صحيحه)، لأن ذلك يناسب تسميتها فاتحة الكتاب.. لا أم الكتاب.

2- فاتحة القرآن

قيل: سميت بذلك، لأنها فاتحة أبواب المقاصد في الدنيا، وأبواب الجنان في العقبى.. وقيل لأن انفتاح أبواب خزائن أسرار الكتاب بها، لأنها مفتاح كنوز لطائف الخطاب، بانجلائها ينكشف جميع القرآن لأهل البيان، لأن من عرف معانيها يفتح بها أقفال المتشابهات، ويقتبس بسناها أنوار الآيات.

قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابها في المصاحف، ويبدأ بقراءتها في الصلاة، ولأنها مستهلة بعبارة الحمد لله، وأخرج ابن الضريس في فضائل القرآن عن أيوب عن محمد بن سيرين كان يكره أن يقول أم القرآن، ويقول: قال الله تعالى: "وعنده أم الكتاب". وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. أخرج البخاري والدارمي وأبو داود والترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "الحمد لله رب العالمين، هي أم الكتاب، وأم القرآن، والسبع المثاني".

وقال بعض أهل السلف: "أم الكتاب هي رأس القرآن وعماده، وفيها خمسة أسماء، وهي التي شرف الله تعالى بها هذه السورة على غيرها من السور. وفيها اسم الله الأعظم، الذي إذا دعي بها أجاب، وإذا سئل به أعطى".

وقيل سميت بأم الكتاب: لأنها أفضل سور القرآن.. وقيل لأن حرمتها كحرمة القرآن كله.. وقيل لأن مفرع أهل الإيمان إليها.. وقيل لأنها محكمة، والمحكمات هي أم الكتاب. قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾﴾ (1).

اختلف العلماء في تفسير الآيات المحكمات والمتشابهات، وكان ذلك على أقوال: فقل إن المحكم: ما عرف تأويله، وفهم معناه وتفسيره، ولم ينسخ منه شيء، وليس فيه عيب. وقيل: المحكم ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً، والمتشابه ما يحتمل وجوهاً، فإذا زدت إلى وجه واحد، وأبطل الباقي صار المتشابه محكماً.

وقيل: المحكم: ما كان قائماً بنفسه، لا يحتاج إلى أن يرجع فيه إلى غيره. والمتشابه: ما

(1) سورة آل عمران، آية 7.

يرجع فيه إلى غيره. قال النحاس: وهذا أحسن ما قيل في المحكمات والمتشابهات.
وقيل: إن المحكم: هو الواضح المعنى الظاهر الدلالة، إما باعتبار نفسه أو باعتبار
غيره. والمتشابه: ما لا يتضح معناه، أو لا تظهر دلالة لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره.
أما المتشابه: فهو الذي لا يعلم تأويله إلا الله، ولم يكن لأحد إلى علمه سبيل، وهو
الذي استأثره الله بعلمه. ومن القائلين بهذا جابر بن عبد الله والشعبي وسفيان الثوري،
قالوا: وذلك نحو الحروف المقطعة في أوائل السور، وقيل غير ذلك والله أعلم.
وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك
الذين سمى الله فاحذروهم". روي عن ابن عباس: إن المحكم ناسخه وحرامه وحلاله
وفرائضه، وما نؤمن به ونعمل عليه، والمتشابه منسوخه وأمثاله وأقسامه وما نؤمن به ولا
نعمل عليه. وروي عن ابن مسعود وقتادة والربيع والضحاك، أن المحكم: الناسخ،
والمتشابه: المنسوخ.

وقال مجاهد وابن إسحق: المحكم الذي ليس فيه تصريح ولا تحريف عما وضع له،
والمتشابه ما فيه تصريح وتحريف وتأويل. وقال ابن عطية: هذا أحسن الأقوال.
وروى أبو همام عبد الرزاق الصنعاني عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن
ابن عباس، أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي ﷺ في الصفات استنكارا
لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه، ويهلكون عند متشابهه".
أما قوله: هن أم الكتاب، أي أصله الذي يعتمد عليه ويرد ما خالفه إليه. فأما
الذين في قلوبهم زيغ، أي الميل وترك القصد، فيتبعون ما تشابه لتشكيك المؤمنين، وابتغاء
فتنة الناس في دينهم، والتلبيس عليهم، وإفساد ذات بينهم. والله سبحانه هو الذي يعلم
تأويله وتفسيره. أما الراسخون في العلم فيعلمونه قائلين: "آمنا به، كل من عند ربنا".

4- أم القرآن

قيل: سميت بذلك، لاشتمالها على المعاني التي في القرآن الكريم، من الثناء على
الله تعالى، بما هو أهله.. ومن التعبد بالأمر والنهي، ومن الوعد والوعيد... أخرج
الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: "إذا قرأت الحمد لله، فاقروا بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.. السورة، لأنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع

المثاني.

وقال الماوردي: سميت بذلك لتقدمها، وتأخر ما سواها تبعاً لها. وقال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمر، أو مقدم أمر، إذا كانت له توابع تتبعه، هو لها إمام جامع⁽¹⁾ أمّا فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ: أم الرأس، ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها: أمّا. ويقال لما مضى من سني الإنسان أم لتقدمها، ولمكة أم القرى لتقدمها على سائر القرى. وقيل أم الشيء أهله، وهي أهل القران لانطوائها على جميع أغراض القرآن، وما فيه من العلوم والحكم.

وأخرج الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن أبي زيد - وكانت له صحبة - قال: كنت مع النبي ﷺ في بعض فجاج المدينة، فسمع رجلاً يتعبد، ويقرا بأم القرآن، فقام النبي ﷺ فاستمع حتى ختمها، ثم قال: "ما في الأرض مثلها". وروى محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "أم القرآن عوض عن غيرها، وليس غيرها عوضاً عنها".

5- القرآن العظيم

روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "هي أم القرآن، والسبع المثاني، والقران العظيم". وسميت بذلك لاشتغالها على المعاني التي في القرآن الكريم.

6- السبع المثاني

أخرج أبو عبيد وأحمد والدارمي والترمذي وصححه والنسائي وابن خزيمة وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ خرج على أبي بن كعب، فقال: "يا أباي - وهو يصلي - فالتفت أبي، فلم يجبه. فصلى وخفف، ثم انصرف إلى رسول الله ﷺ فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: "ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟" فقال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة.. قال: "أفلم تجد فيما أوحى الله إلي، أن استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم". قال:

(1) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في الفجر، (772)، ومسلم، كتاب الصلاة، حديث

بلى، ولا أعود إن شاء الله. قال: أحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم، يا رسول الله. فقال ﷺ: "كيف تقرأ قي الصلاة؟" فقرأ بأم القرآن. فقال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنما السبع من المثاني - أو قال - السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته". رواه الترمذي وقال حديث حسن.

وفي رواية عن أبي بن كعب رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: "من قرأ فاتحة الكتاب، فكأنما قرأ التوراة والإنجيل، والزبور والقرآن، وصحف إدريس وإبراهيم عليهما السلام سبع مرات، وله بكل حرف درجة في الجنة، كل درجة ما بين السماء والأرض". وأخرج الدارمي والترمذي وحسنه، والنسائي وأحمد وابن جرير والحاكم وصححه من طريق علاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان، مثل أم الكتاب، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت".

أما تسميتها سبعا، فلأنها سبع آيات، كل آية تعدل قراءتها بسبع من القرآن، فمن قرأ الفاتحة أعطاه الله ثواب من قرأ القرآن كله. وقال القرطبي: واجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع آيات، إلا ما روي عن حسين الجعفي أنها ست وهو شاذ. وإلا ما روي عن عمرو بن عبيد أنه جعل إياك نعبد آية، فهي عنده ثمان. وهو شاذ.

وقيل لأن آياتها سبع، وأبواب النيران سبعة. فمن قرأها أغلقت عنه الأبواب السبعة... والدليل عليه ما روي أن جبريل ﷺ قال للنبي ﷺ: "يا محمد، كنت أخشى العذاب على أمتك، فلما نزلت الفاتحة أمنت". قال: "لم يا جبريل؟" قال: "لأن الله تعالى قال: ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ (1)". وآياتها سبع، فمن قرأها صارت كل آية طبقا (حاجزا) على كل باب من أبواب جهنم، فتمر أمتك عليها سالمين".

وقيل لأنها خلّت من سبعة أحرف وهي: (الشاء، والجيم، والخاء، والزاي،

(1) سورة الحجر، آية 44.

والشين، والظاء، والفاء). وقال المريسي: وهذا أضعف ما قيل، لأن الشيء إنما يسمى بشيء وجد فيه، لا بشيء جعل منه.

أما المثنائي: المثنائي جمع مثناة أو مثنية، أي مرادة ومكررة. ويحتمل أن يكون الاسم مشتقا من الثناء، لما فيها من الثناء على الله تعالى. ويحتمل أن يكون من الاستثناء، لأن الله استثنى هذه الأمة. ويحتمل أن يكون من التثنية، لأنها تثنى في كل ركعة، ويقويه ما أخرجه ابن جرير عن عمر رضي الله عنه قال: السبع المثنائي فاتحة الكتاب، تثنى في كل ركعة.

وقيل لأنها تثنى بسورة أخرى، ولا يمل منها. وقيل لأنها نزلت مرتين.. وقيل لأنها على قسمين: ثناء ودعاء.. وقيل لأنها كلما قرأ العبد منها آية، أثنى عليه الله بالأخبار عن فعله. وقيل لأنه اجتمع فيها فصاحة المباني وبلاغة المعاني.. وقيل غير ذلك. جاء في تفسير ابن عادل: السبع المثنائي، لأنها مستثناة من سائر الكتب. قال ﴿: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثل هذه السورة، وإنها السبع المثنائي والقرآن العظيم.﴾

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴾ (1). وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ (2).

هذا مدح من الله عز وجل لكتابه القرآن العظيم، المنزل على رسوله الكريم. قال مجاهد: يعنى القرآن كله متشابه مثنائي. وقال قتادة: الآية تشبه الآية، والحرف يشبه الحرف. وقال الضحاك: "مثنائي: ترديد القول ليفهموا عن ربهم تبارك وتعالى". وقال الحسن: "تكون السورة فيها آية، وفي السورة الأخرى آية تشبهها".

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مثنائي: مردد أو مكرر، حيث ردد سيدنا موسى وصالح وهود والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أمكنة كثيرة من القرآن الكريم.

(1) سورة الحجر، آية 87.

(2) سورة الزمر، آية 23.

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: مثاني: القرآن يشبه بعضه بعضا، ويرد بعضه على بعضه.

وقال بعض العلماء: ويروى عن سفيان بن عيينة قوله تعالى: متشابهها مثاني: إن سياقات القرآن تأتي تارة في معنى واحد، فهذان من المتشابه. وتارة تكون بذكر الشيء وضده، كذكر المؤمنين ثم الكافرين، وذكر السماء والأرض، وكصفة الجنة ثم صفة النار، وذكر العقاب ثم الثواب، والخير والشر، والحق والباطل، وما أشبه هذا فهذا من المثاني، حتى يكون سير الإنسان إلى ربه بين الخوف والرجاء، لأنه إذا غلب عليه الرجاء، وقع في الأمن من مكر الله، وإذا وقع عليه الخوف، وقع في القنوت من رحمة الله، وكلاهما من كبائر الذنوب، قال الإمام أحمد: "ينبغي أن يكون الإنسان في عبادته لربه، بين الخوف والرجاء، فأيهما غلب هلك صاحبه".

ذكر غير واحد أن سبب نزول قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أن عير أبي جهل قدمت من الشام بمال عظيم، وهي سبع قوافل، ورسول الله ﷺ وأصحابه ينظرون إليها وبأكثرهم عري وجوع. فذكر رسول الله ﷺ حاجة أصحابه، فنزلت: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أي: آتيناك بدل القوافل، فلا تنظر لما أعطيناها لأبي جهل وهو متاع الدنيا، ولا تحزن على أصحابك، واخفض جناحك لهم، فإن تواضعك لهم أطيب لقلوبهم، من ظفرهم بما يحبون من أسباب الدنيا.

وفي بعض الأخبار: بينما كان رسول الله ﷺ جالسا مع أصحابه، يتذكرون نعماء الله تعالى عليهم، وفناء الدنيا وبقاء الآخرة، وثواب المؤمنين وعذاب الكافرين، إذ سمع صيحة من الناس، وسرورا وطربا، وضرب دفوف، فقال النبي ﷺ: "ما هذه الصيحة والسرور في أهل مكة؟" ف قيل: "يا رسول الله، هذا دخول القوافل مكة، وسرورهم لذلك". فقال رسول الله ﷺ: "قوموا، فلنخرج ننظر ونعتبر".

خرج رسول الله ﷺ ومعه أصحابه، وجلسوا على تلّة، ينظرون إلى القوافل وهي تدخل قافلة إثر قافلة. وقال الناس: "هذه قافلة بني أمية، وهذه قافلة بني هاشم، وهذه قافلة بني عدي"، حتى دخلت سبع قوافل. فلما نظر رسول الله ﷺ إليهم وإلى جمالهم، وزينتهم وأموالهم وسرورهم، دخل في قلبه غم، لأن أصحابه كانوا جائعين منذ أيام،

ولم يجدوا شيئا يأكلونه، فاهم ذلك رسول الله ﷺ، وقال في نفسه: "إن الله تعالى أعطى الكفار مالا كثيرا، ولم يعطنا أكلة". فنزل جبريل عليه السلام من ساعته، فقال: "يا محمد، إن الله تبارك وتعالى يقول لك: "ولقد أعطيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم"، يعني الفاتحة.. حرم الله على قارئها سبعة أبواب جهنم، وهي شفاء من كل داء إلا السام، أي الموت. وليس في الكتب أفضل منها.

وقال جبريل عليه السلام: "رن إبليس بسببها رنة، فاجتمع الأبالسة عنده، وقالوا: "ما لك يا سيدنا واميرنا؟" فقال لهم: "اعلموا أن اليوم قد نزلت سورة على هذه الأمة، من قرأها دخل الجنة بلا حساب وعذاب، وأنتم لا تطيقون مع قارئها، وقد أبطل كيدكم ومكركم". وهذا الذي أعطيت يا محمد، خير أم هذه السبع القوافل التي أعطيت للكفار؟" فقال رسول الله ﷺ: "بل هذه يا جبريل". فقال جبريل عليه السلام: "يا محمد، أتستبدل سبعتك بسبعتهم؟" فقال النبي ﷺ: "لا يا جبريل". قال: "فاعرف حرمة ما أعطاك ربك".

ثم قال جبريل عليه السلام: قال تعالى: آتيناك القرآن العظيم، لو كان مكتوبا في صحف، أو في جراب، فطرح في النار لما أحرقتة النار، فكيف تحرق النار قارئه وحافظه؟ فمن قرأ حرفا من القرآن، أعطاه الله تعالى مائة حسنة، فهذا خير أم القوافل؟" قال ﷺ: "لا، بل هذا القرآن خير يا جبريل". قال: "أتستبدل القرآن بالقوافل؟" قال: "لا يا جبريل". قال: "يا محمد، فاعرف حقه". ثم قال جبريل: يقول لك ربك: آتيناك في كل سبعة أيام جمعة، ليلتها خير من الدنيا وما فيها، ويعتق الله تعالى في كل ساعة منها مائة ألف ممن وجبت عليهم النار، وكل مولود يولد من أولاد المشركين في تلك الليلة، يكرمه الله تعالى بالإسلام بحرمة تلك الليلة، ويكفر ما بينها وبين الجمعة المستقبلة، ويرفع الله العذاب عن أهل مقابر المؤمنين، وكل أهل عذاب في تلك الليلة لحرمتها، أمي خير أم القوافل؟" قال ﷺ: "هي خير". قال: "أتستبدل الجمعة بالقوافل؟" قال: "لا". قال: "فاعرف حرمة ما أعطيت فيها".

ثم قال جبريل عليه السلام: "يا محمد، إن ربك يقول: وآتيناك سبعا في الطواف، من طاف بها - أي الكعبة - فكأنما طاف بعرش الله تعالى، ومن طاف بعرشه فإن الله يستحي أن يعذبه، وفي كل طواف يطوفه المؤمن، فإن الله ينظر إليه سبع مرات، ويكرمه تعالى بالمغفرة، فهذا خير أم القوافل؟" قال: "بل هذا خير". قال جبريل عليه السلام: "أتستبدل هذا

بذاك؟ فقال ﷺ: لا. قال: فاعرف حرمة ما أعطيت. ثم قال: يا محمد، إن ربك يقول: آتيناك سبع جمرات ترميهن، في كل جمرة يغفر لك ولأمتك كبيرة من الكبائر⁽¹⁾، وتسد كل جمرة بابا من أبواب جهنم، دونك ودون الرامين بها، فهذا خير أم القوافل؟ قال: لا، بل هذا خير. قال: فاعرف حرمة ما أعطيت. ثم قال جبريل ﷺ: إن ربك يقول: إني أمرت سبع سموات وأهلها، وسبعة أرضين وأهلها بالدعاء لك ولأمتك، في كل يوم خمس مرات في أوقات الصلاة، هذا خير أم القوافل؟ فقال النبي ﷺ: هذا خير. قال جبريل: لا تمدن عينيك إلى ما متعناهم به، ولكن انظر إلى ما متعك به. فتنفس رسول الله ﷺ الصعداء، ثم قال: لست أنا برجل الدنيا، ولكن برجل العقبى.

قال تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾⁽²⁾. والتمني هنا نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل، كالتلهف يتعلق بالماضي، وهنا ينهى الله سبحانه عن أن يتمنى الإنسان ما فضل الله به غيره من الناس عليه، فإن ذلك من عدم الرضا بالقسمة التي قسمها الله بين عباده، على مقتضى إرادته وحكمته البالغة، وفيه أيضا نوع من الحسد المنهى عنه، إذا صاحبه إرادة زوال تلك النعمة عن الغير.

أما الغبطة، وهي أن يتمنى المرء أن يكون به حال مثل حال صاحبه، من دون أن يتمنى زوال ذلك الحال عن صاحبه. وقد اختلف العلماء هل تجوز أم لا؟ فذهب الجمهور إلى جواز ذلك، واستدلوا بالحديث الصحيح: "لا حسد⁽³⁾ إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا، فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار". متفق عليه.

(1) الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب.

(2) سورة النساء، آية 32.

(3) لا حسد: أي لا غبطة، وهو تمنى ما لدى غيرك بدون رغبة في زواله عنه، وليس الحسد بالمعنى

المفهوم.

7- سورة الواقعة

أخرج الثعلبي عن عبد الجبار بن العلاء قال: كان سفيان بن عيينة يسمي فاتحة الكتاب الواقعة، لأنها واقية لما في القرآن من المعاني. وقيل لأنها لا تقبل التنصيف، فإن كل سورة طويلة من القرآن توفر نصفها في كل ركعة، والنصف الثاني في أخرى. وهذا التنصيف غير جائز في هذه السورة. وقيل لأنها جمعت ما لله سبحانه وما للعبد من حقوق وواجبات.

8- سورة الواقعة

قيل: سميت بذلك، لأنها واقية لمن قراها عن جميع الآفات والأمراض. وأخرج الديلمي عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "فاتحة الكتاب وآية الكرسي، لا يقرأها عبد في داره، فلا يصيبه في ذلك اليوم عين إنس أو جن". وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: مرض الحسن بن علي رضي الله عنهما، فاغتم النبي ﷺ، فأوحى الله تعالى إليه: أن اقرأ بسورة لا فاء فيها، فإن الفاء من الآفات، على إناء فيه ماء أربعين مرة، وتغسل به يديه ورجليه ووجهه ورأسه، وما بطن وما ظهر من بدنه، فإن الله يذهب عنه ما يؤلمه.

9- سورة الكنز

وسميت بذلك، لما أخرج ابن الضريس في فضائل القرآن، والبيهقي عن أنس رضي الله عنه، والواحدي في أسباب النزول والثعلبي في تفسيره، عن علي رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الله أعطاني فيما من به علي: إني أعطيتك فاتحة الكتاب، وهي من كنوز عرشي، ثم قسمتها بيني وبينك نصفين". وقال علي بن أبي طالب: "نزلت فاتحة الكتاب من كنز تحت العرش". أي من أسرار المعارف المحيطة بمعرفة الصفات والأسماء والأفعال والمعاد، والصراط والجزاء، وسائر الأحكام.

10- سورة الكافية

لما أخرج الثعلبي عن عفيف بن سالم قال: سألت عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن قراءة الفاتحة خلف الإمام، فقال: عن الكافية تسأل؟ قلت: وما الكافية؟ قال: الفاتحة، أما

علمت أنها تكفي عن سواها، ولا يكفي سواها عنها؟ إنها تكفي في الصلاة عن غيرها، وغيرها لا يكفي عنها.

11- سورة الأساس

قيل: لأنها أهل القرآن، وأول سورة فيه.. وأخرج الثعلبي عن الشعبي أن رجلاً شكاً إليه وجه الخاصرة، فقال: عليك بأساس القرآن. قال وما أساس القرآن؟ قال: الفاتحة.. وقيل اشتكى رجل إلى ابن أبي شيبة عن رجل من وجه الخاصرة، فقال: عليك بأساس القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وقد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: "لكل شيء أساس، وأساس القرآن الفاتحة، وأساس الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم".

وقيل: لأنها أول سورة من القرآن فهي كالأساس.. وقيل: إن أشرف العبادات بعد الإيمان هي الصلاة، وهذه السورة مشتملة على كل ما لا بد منه من الإيمان، والصلاة لا تتم إلا بها.

12- سورة النور

لما ورد عن أنس رضي الله عنه قال: سألت النبي ﷺ عن أم الكتاب، فقال: "يا أنس، سألت أنا جبريل كما سألتني عن فاتحة الكتاب، قال جبريل: سألت ميكائيل، وميكائيل عن إسرافيل، وهو عن اللوح المحفوظ والقلم، فأجاب القلم: لما خلقتني من جزء نور محمد ﷺ، قال الله عز وجل: اكتب يا قلم. فقلت: أي شيء أكتب؟ قال: اكتب ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. فلما كتبت خرج نور ساطع فتحررت عن الكتابة، وبقيت ما شاء الله تعالى، وجعل الله تعالى ذلك النور نصفين، فخلق الجنة من نصفه، وخلق الملائكة من نصفه. فأمر الله تعالى أن يكتبوا ثواب سورة الفاتحة عن أمة محمد ﷺ، ووعد الجنة لقارئها بخلوة القلب.

قال ابن عباس رضي الله عنهما أول ما خلق الله سبحانه وتعالى اللوح المحفوظ، فحفظه بما كتب الله فيه مما كان ويكون، لا يعلم ما فيه إلا الله عز وجل، وهو من درة بيضاء، دفتاه ياقوتتان حمراوان، وهو في عظم لا يوصف. لا يناله أحد، محفوظ عن التغيير والتبديل. والتبديل والتغيير إنما يكون في الكتب الأخرى، لأن الكتابة من الله عز وجل أنواع:

النوع الأول: الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة لا تبدل ولا تغير، ولهذا سماه الله لوحا محفوظا، لا يمكن أن يبدل أو يغير ما فيه.

النوع الثاني: الكتابة على بني آدم وهم في بطون أمهاتهم، وذلك بأربع كلمات: رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد.

النوع الثالث: كتابة حولية كل سنة، وهي الكتابة التي تكون في ليلة القدر، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة، قال تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾⁽¹⁾. فيكتب في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة. وهذه الكتابات الثلاث السابقة تكون قبل العمل.

النوع الرابع: كتابة الصحف التي في أيدي الملائكة، وهذه الكتابة تكون بعد العمل، حيث يكتب على الإنسان ما يعمل من قول بلسانه، أو فعل بجوارحه، أو اعتقاد بقلبه. قال تعالى: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾⁽²⁾ كِرَامًا كَتِبِينَ ﴿١٦﴾

فإذا كان يوم القيامة، فإن كل إنسان يعطى هذا الكتاب، قال تبارك وتعالى: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْرِهٖ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾⁽³⁾ أَقْرَأَ كِتَابِكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٧﴾

قال ابن عباس: "خلق الله القلم من جوهرة طولها مسيرة خمسمائة عام، مشقوق السن، ينبع منه النور، كما ينبع من أقلام أهل الدنيا المداد. ثم نوذي القلم أن اكتب. فاضطرب القلم من هول النداء، حتى صار له ترجيع كترجيع الرعد، ثم جرى في اللوح بما هو كائن، وما هو فاعله، في الوقت الذي يفعله إلى يوم القيامة، فامتلا اللوح وجف"

(1) سورة الدخان، آية 4.

(2) سورة الانفطار، آية 10-11.

(3) سورة الإسراء، آية 13-14.

القلم، سعد من سعد، وشقي من شقي.

ثم أمر الله القلم أن يكتب: ﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾. فلما كتب خرج نور من تحت العرش، فخلق الله ذلك النور بحر الرحمة.

ثم أمر الله تعالى القلم أن يكتب: ﴿مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ﴾. فلما كتب خرج نور من تحت العرش، وخلق الله من ذلك النور بحر العدل، فإذا أراد الله أن يغفر لعبدا، يصب على رأسه قطرة ماء من ذلك البحر.

ثم أمر الله سبحانه القلم أن يكتب: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. فكتب القلم، فخرج نور من تحت العرش، فجعله الله تعالى نصفين: نصفه الأول توفيق لطاعة محمد ﷺ، ونصفه الثاني توفيق لجميع الأمم، من لدن آدم ﷺ إلى نبينا محمد ﷺ.

ثم أمر الله سبحانه القلم أن يكتب: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٥﴾. فكتب القلم، فخرج نور من تحت العرش، وجمع الله ذلك النور فقال: هذا النور بركة رزق العباد، وحللا إلى يوم القيامة.

ثم أمر الله القلم أن يكتب: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾. فكتب، فخرج نور من تحت العرش، فأخرج من ذلك النور صورا، فجعل الهواء والفرع في الصور، وسلمه إسرافيل عليه السلام.

وأخرج مسلم والنسائي وابن حبان والطبراني والحاكم، عن ابن عباس قال: "بينما رسول الله ﷺ جالس وعنده جبريل، إذ سمع نقيضا من السماء من فوق، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: يا محمد، هذا ملك قد نزل، لم ينزل إلى الأرض قط. قال: فأتى النبي ﷺ فسلم عليه، فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما، لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته."

وهذه خواتيم سورة البقرة: قال تعالى: ﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَأَتْ كُتُبُهُ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٩﴾ (١)

13- سورة الحمد

وسميت بذلك، لأن في أولها لفظ الحمد. وكان ﷺ كثير الحمد. روى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود من حديث حذيفة قال: "كان ﷺ إذا انتبه من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور". وكان ﷺ يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبون حق، ومحمد حق، والساعة حق". أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.

14- سورة الشكر

وسميت بذلك، لأن الحمد لله هو الشكر. ومن قرأ سورة الحمد، فقد شكر الله تعالى. وأخرج ابن جرير والحاكم في تاريخ نيسابور والديلمي عن ابن عمير - وكانت له صحبة - قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قلت الحمد لله رب العالمين، فقد شكرت الله تعالى". وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "الحمد لله كلمة الشكر، إذا قال العبد: الحمد لله، قال الله تعالى: "شكرني عبدي". وروى الحاكم والبيهقي عن جابر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "ما أنعم الله على عبد من نعمة، فقال الحمد لله الأولى، فقد أدى شكره. وإن قالها الثانية، جدد الله تعالى ثوابها. وإن قالها الثالثة، غفر له ذنوبه أي الصغائر".

وروى أبو علي والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: "من أكل فشيع، وشرب فروي، فقال: الحمد لله الذي أطعمني وأشبعني، وسقاني وأرواني، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه". ولذا كان رسول الله ﷺ إذا فرغ من طعامه

(1) سورة البقرة، آية 285-286.

قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي".
رواه أحمد وأبو داود ومسلم والترمذي من حديث أنس.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال العلماء: لسان الحمد ثلاث: لسان الإنسان: وهو للعوام، وشكره التحديث بأنعام الله، مع تصديق القلب بأداء الشكر. ولسان الروحاني: وهو للخواص، وهو ذكر القلب لطائف اصطناع الله تعالى في تربية الأحوال وتركية الأفعال. ولسان الرباني: وهو لأخص الخواص وهم العارفون، وهو حركة السر بقصد شكر حق الله تعالى، بعد إدراكه لطائف المعارف وغرائب الكشف. فعلى الغافل أن يحمد الله تعالى في السراء والضراء، كي يدعى إلى الجنة أولاً، كما قال ﷺ: "أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة، الذين يحمدون الله تعالى في السراء والضراء". رواه سعيد ابن جبير عن ابن عباس.

15- سورة الرقية

وسميت بذلك، لأن بعض الصحابة رقوا بهذه السورة على لديغ، وعلى بعض الأوجاع والأمراض. كما أخرج أبو عبيدة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله ﷺ في سرية ثلاثين راكباً، فنزلنا بقوم من العرب، فسألناهم أن يضيفونا فأبوا، فلدغ سيدهم، فأتوا وقالوا: فيكم أحد يرقى من العقرب؟ فقلت: نعم، أنا.. ولكن لا أفعل حتى تعطونا شيئاً. قالوا: فإننا نعطيكم ثلاثين شاة. فقال: فقرأت عليه الحمد لله سبع مرات. فلما قبضنا الغنم عرض في أنفسنا منها، فكففنا حتى أتينا النبي ﷺ، فذكرنا ذلك له فقال: "أما علمت أنها رقية؟" وفي رواية: وما كان يدريك أنها رقية؟ اقتسموها واضربوا لي معكم بسهم⁽¹⁾.

وأخرج أحمد والبخاري والبيهقي في سننه عن ابن عباس: أن نفراً من أصحاب رسول الله ﷺ مروا بماء فيه لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الحي فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلاً لديغا أو سليماً؟ فانطلق رجل منا، فقرأ بفاتحة الكتاب

(1) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة، حديث 2276، ومسلم في كتاب السلام، حديث رقم 2201.

على شاء، فبرئ فجاء بالشاء إلى أصحابه، ففكروا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. ولما قدموا المدينة، قالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله ﷺ: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا: كتاب الله".

واخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن جرير والحاكم وصححه، عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه أنه أتى رسول الله ﷺ، ثم أقبل راجعا من عنده، فمر على قوم وعندهم رجل مجنون موثق بالحديد، فقال أهله: أعندك ما تداوي به هذا؟ فإن صاحبكم - يعني رسول الله ﷺ - قد جاء بخير. قال: فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام، في كل يوم مرتين، غدوة وعشية. أجمع بزائي ثم أنفل فبرا. فأعطاني مائة شاة، فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له. فقال: كل، فمن أكل برقية باطل، فقد أكلت برقية حق.

وعن حصين بن عبد الرحمن الحارثي قال: كنت عند سعيد بن جبير، فقال: "أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟" فقلت: أنا. ثم قلت: أما لأنني لم أكن في صلاة، ولكنني لدغت. قال: "فما صنعت؟" قال: ارتقيت. قال: فما حملك على هذا؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لارقية إلا من عين أو حمة. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: "عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقبل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقبل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ﷺ، وقال بعضهم: ولعلهم الذين ولدوا في الإسلام، فلم يشركوا به شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله ﷺ فأخبروه، فقال: "هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون". فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.

أما بخصوص التماائم⁽¹⁾، والنهي عنها، فقد ورد في الصحيح أن أبا بشير قيس بن عبيد الله الأنصاري رضي الله عنه، أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، فأرسل رسولا: أن لا يبقين في رقبة بغير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.

ولهذا لا يجوز وضع التماائم على ما يخشى وقوع العين عليه، من جلود وأساور، وقلائد، وخرز، وغيره. قال ﷺ: "من تعلق تميمة، فلا أتم الله له". رواه أحمد. وقال ﷺ: "من تعلق شيئا وكل إليه". رواه الترمذي.

وروى أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الرقي⁽²⁾ والتماائم والتولة⁽³⁾ شرك". ولفظ أبو داود عن زينب امرأة عبد الله ابن مسعود أن عبد الله رأى في عنقي خيطا. فقال: ما هذا؟ قلت: خيطا رقي لي به. قالت: فأخذه فقطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله الأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الرقي والتماائم والتولة شرك".

قال المصنف رحمه الله: لكن إذا كان المعلق من القرآن، فرخص فيه بعض السلف. وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهى عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.

16- سورة الشفاء

قال تعالى ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾⁽⁴⁾.

سميت الفاتحة بذلك، لما أخرج سعيد بن منصور والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "فاتحة الكتاب شفاء من السم". وفي رواية شفاء من كل سقم. وأخرج الخلعى عن جابر رضي الله عنه قال: فاتحة الكتاب شفاء من كل شيء إلا السام، والسام هو الموت. وروى البيهقي عن عبد الملك بن عمير

(1) التماائم: شيء يعلق على الأولاد من العين.

(2) الرق: هي التي تسمى العزائم، وتخص منه الدليل ما خلا الشرك، فقد رخص به رسول الله ﷺ من العين والحمة

(3) التولة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يجب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.

(4) سورة الإسراء، آية 82.

مرسلاً قال ﷺ: "فاتحة الكتاب شفاء من كل داء". أي داء الجهل والمعاصي والأمراض الظاهرة والباطنة، وإنها كذلك لمن تدبر وتفكر وجرب وقوي يقينه.

وأخرج ابن قانع في معجم الصحابة، عن رجاء الغنوي قال: قال رسول الله ﷺ: "استشفوا بما حمد الله به نفسه، قبل أن يحمده خلقه، وبما مدح الله به نفسه". قلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: "الحمد لله، وقل هو الله أحد".

قد يسأل سائل: لماذا قدم الله الشفاء على الرحمة؟ فالجواب: لأن الرحمة تشفي الناس من كل شر قادم، ولكن، لا بد من الشفاء أولاً. فعندما نزل القرآن الكريم كانت الأمراض والداءات تملأ المجتمعات: الظلم، وأكل حقوق الناس، واستعباد الإنسان للإنسان، والسطو، والقتل إلى غير ذلك، فجاء الإسلام أولاً ليشفي المجتمع من هذه الأمراض والآفات، إذا اتبع منهجه، وبعد ذلك تأتي الرحمة، وتمنع عودة هذه الداءات، فإذا حدثت غفلة عن منهج الله، عادت الداءات والأمراض. ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتصام بحبل الله، واتباع نهجه القويم.

17- سورة الشافية

وسميت بذلك، لأن فاتحة الكتاب تبرىء من الآلام، وتعجل العافية في حينها. وقد ورد في الأخبار الصحيحة والآثار الصريحة، لقوله ﷺ: "إن في سورة الحمد سبعين شفاء". وأخرج الطبراني في الأوسط والدارقطني في الأفراد وابن عساكر بسند ضعيف، عن السائب بن يزيد قال: "عوّذني رسول الله ﷺ بفاتحة الكتاب تفلاً".

18- سورة الصلاة

وسميت بذلك، لتوقف الصلاة عليها.. وقيل هذه من أسمائها لحديث: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي (أي السورة). وقيل: لأن الصلاة من لوازمها فهو ما باب تسمية الشيء باسم لازمه. وأخرج البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن الأنباري عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: "من صلى صلاة ولم يقرأ بأم القرآن، فهي خداج فهي خداج فهي خداج (ثلاث مرات) غير تام.

وقال أبو السائب: يا أبا هريرة: إني أحياناً أكون وراء الإمام، فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فلإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال تعالى: اقرأ. فيقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله تعالى: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى: أثني عليّ عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله تعالى: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي، أولها لي وآخرها لعبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول الله: هؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل". ولهذا سميت الصلاة.

وأخرج الدار قطني والبيهقي في السنن بسند ضعيف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: يقول الله تعالى: قسمت هذه الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ يقول الله: ذكرني عبدي. فإذا قال "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" يقول الله: حمدني عبدي. فإذا قال: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ يقول الله: أثني علي عبدي. فإذا قال: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ يقول الله: مجدني عبدي. فإذا قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ قال الله: هذه الآية بيني وبين عبدي نصفين، وآخر السورة لعبدي، ولعبدي ما سأل. ولل كلام الذي يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة وجوه:

الوجه الأول:

إنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة، والمراد القراءة كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾⁽¹⁾. أي بقراءتك كما جاء مصرحاً به في الصحيح عن ابن عباس. وهكذا قال في هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي

(1) سورة الإسراء، آية 110.

نصفين. ثم بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة. فدل على عظمة القراءة في الصلاة، وأنها من أكبر أركانها، إذ أطلقت العبادة، وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة. كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله: ﴿وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (1). والمراد صلاة الفجر. كما جاء مصرحاً به في الصحيحين: أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، لما نص حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح، وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم - وهو أعلم بهم -: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون".

دل هذا كله، على أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهو اتفاق من العلماء، ولكن اختلفوا: هل يتعين للقراءة في الصلاة غير فاتحة الكتاب؟ أم تجزئ هي عن غيرها؟ وعلى هذا، فهناك قولان مشهوران:

القول الأول:

إنها لا تتعين، بل مهما قرأ به من القرآن أجزاء في الصلاة، وهو قول أبي حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم. واحتجوا بعموم قوله تعالى: ﴿فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ﴾ (2). وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في قصة المسيء في صلاته، أن رسول الله ﷺ قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا: فأمره بقراءة ما تيسر، ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها.

والقول الثاني:

إنه يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة، كمالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وجمهور العلماء. واحتجوا على ذلك بهذا الحديث، قال ﷺ: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. والخداج هو الناقص وغير

(1) سورة الإسراء، آية 78.

(2) سورة المزمل، آية 20.

التام. واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن".

الوجه الثاني:

مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم، أنه يجب قراءتها في كل ركعة. وقال آخرون: إنما تجب قراءتها في معظم الركعات. وقال الحسن وأكثر البصريين: إنما تجب قراءتها قراءة في ركعة واحدة من الصلوات، أخذًا بمطلق الحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزأه لقوله تعالى: ﴿فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (1).

الوجه الثالث:

هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ وفيه ثلاثة أقوال للعلماء:
الأول: إنه تجب عليه قراءتها، كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة.
الثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية للفاتحة ولا غيرها، لا في الجهرية ولا في السرية.

الثالث: إنه تجب القراءة على المأموم في السرية، ولا تجب ذلك في الجهرية.

19- سورة الدعاء والطلب.

لاشتمالها عليهما في قوله: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (1).

20- سورة تعليم المسألة.

لأن الله تعالى علم عباده فيها آداب السؤال، فبدأ بالثناء، ثم بالإخلاص، ثم بالدعاء. وأخرج أبو عبيد عن مكحول قال: أم القرآن قراءة ومسألة ودعاء.

(1) سورة المزمل، آية 20.

21- سورة المناجاة.

لأن المصلي يناجي ربه فيها، فينجيه الرب.

22- سورة التفويض.

لما فيها من الاستعانة بتقديم إياك نعبد وإياك نستعين.

23- سورة الكافاة.

لأنها مكافأة القوافل السبعة حين دخلوا مكة.

24- افضل سور القرآن.

وسميت ذلك، لما أخرج البيهقي في شعب الإيمان وأبو ذر الهروي والحاكم وصححه وأحمد في المسند عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ في مسير له فنزل، فمشى رجل من أصحابه إلى جنبه، فالتفت إليه النبي ﷺ فقال: "ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ فتلا عليه: الحمد لله رب العالمين.... السورة".

25- أخير سورة من سور القرآن

لما أخرج أحمد والبيهقي في شعب الإيمان بسند جيد عن عبد الله بن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال له: "ألا أخبرك بأخير سورة نزلت في القرآن؟ قلت: "بلى يا رسول الله". قال: اقرأ فاتحة الكتاب حتى تختمها". وأحسبه قال: "فإن فيها شفاء من كل داء".

26- أعظم سورة في القرآن

لما أخرج أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد رافع بن المعلى الأنصاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي. فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: "الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته".

وفي رواية صحيحة أقسم المصطفى ﷺ قال: "والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم

الذي أعطيته .

هذه السورة وبشهادة الرسول ﷺ أعظم سورة في القرآن، لأنها اشتملت - رغم إيجازها- على مجمل ما نزل بعدها، من سور القرآن، التي فصلها الله تفصيلاً: ففيها صور جملة من توحيد الألوهية والربوبية، والوعد والوعيد يوم الدين والحساب، وتوجه الخلق إلى عبادة الخلاق، والعبرة بقصص من اهتدى من السعداء، أو ضل وانحرف من الأشقياء .

إن هذه الأحاديث لا تنافي: البقرة أعظم السور، لأن المراد به ما عدا الفاتحة من السور التي فصلت فيها الأحكام، وضربت فيها الأمثال، وأقيمت فيها البراهين.

الإشارات في فاتحة الكتاب

الإشارة الأولى:

إن الفاتحة سبع آيات، مختصرة من سبعة كتب: التوراة، والإنجيل، والزبور، والفرقان، وصحف آدم، وصحف إدريس، وصحف إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وفيها من المواعظ ما تلين به القلوب، وتصلح به الأحوال. فإذا قرأت الفاتحة يكون لك ثواب من قرأ هذه الكتب السبعة - كذا في تفسير الحنفي -.

روى الثعلبي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله ﷺ: يا رسول الله، كم من كتاب أنزل الله عز وجل؟ قال: "أنزل الله تعالى مائة كتاب وأربعة كتب: أنزل تعالى على آدم ﷺ عشر صحائف، وعلى شيت خمسين صحيفة، وعلى إدريس ثلاثين صحيفة، وعلى إبراهيم الخليل عشر صحائف، وأنزل الله تعالى التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. قال: قلت: يا رسول الله، ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالا".

وعن الحسن قال: "أنزل الله مائة وأربعة كتب: التوراة، والإنجيل، والزبور، والفرقان، ثم أودع علوم المائة وأربعة كتب في الفرقان، ثم أودع علوم الفرقان في المفصل، ثم أودع علوم المفصل في الفاتحة، فمن علم تفسير الفاتحة كان كمن علم تفسير جميع كتب الله المنزلة، ومن قرأها فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان".

- كذا في تفسير ابن عادل -.

الإشارة الثانية:

أكثر الأشياء وضع على سبع: فإن السموات سبع، والأرضين سبع، والأجر سبع، والأجبل سبع، والأنجم العظام سبع لهم سلطان في السماء.

الإشارة الثالثة:

وعنه عليه السلام أنه قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الوجه، واليدين، والركبتين، والقدمين". وأعطى الله محمدا عليه السلام سورة بسبع آيات، فمن قرأ السبع المثاني، وقبلها الله تعالى من العبد، لشكر العبد سبع جوارح. وليكون بقراءتها ثواب كل سبع في ملكوته، وهذا يوافق ما روي عن مقاتل بن سليمان: أن الله تعالى قنديلا معلقا بالعرش، في ذلك القنديل ثمانية عشر ألف عالم، إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، تحرك القنديل بالثناء على الله تعالى، ويعطي الله لقائلها من الثواب ثمانية عشر ألف عالم.

الإشارة الرابعة:

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ ⁽¹⁾. وهي: العصا، واليد، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والسنين، ونقص من الثمرات آيات مفصلات، وكانت هذه الآيات محنة على قوم موسى. وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ التَّمَارِ وَالْزَّيْتُونِ﴾ ⁽²⁾. أي أعطاك يا محمد رحمة على أمتك، فستان ما بين العطاءين، الأول: يخرج من خزانة العدل، وهي آيات فانية، والثاني: يخرج من خزانة الفضل والكرم، ولهذا فهو باق لا يفنى إلى يوم القيامة.

كانت المناهج التي أرسلها الله سبحانه إلى الرسل السابقين، من أجل التغيير، وكانت معجزات الرسل السابقين قد حدثت وانتهت، لأنها معجزات حسية، من رآها آمن بها، ومن لم يرها فهو غير مقصود بها، لأنها حدثت لتثبيت المؤمنين الذين يتبعون

(1) سورة الإسراء، آية 101.

(2) سورة الحجر، آية 87.

الرسول.

كانت التوراة منهج موسى عليه السلام، وكانت معجزته العصا، التي شقت البحر، ولا يستطيع أتباع موسى أن يأتوا بها الآن، ليقولوا هذه معجزته.

وكان الإنجيل منهج عيسى عليه السلام، وكانت معجزته إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله سبحانه. ومعجزته لن تعود الآن من جديد، ولكن المعجزة في رسالة محمد ﷺ أمر موجود، ويمكن أن يشار إليه في أي وقت من الأوقات.

كان العرب يتفاخرون بالفصاحة، ويرون أنها أعظم منقبة للإنسان، فجاء محمد ﷺ بهذا القرآن العظيم، الذي أعجز أمراء الفصاحة كافة، وعجزوا أن يأتوا بمثله، قال تعالى: ﴿قُلْ لِّسِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ (1).

الإشارة الخامسة:

وكما أن شريعة موسى وسنته، قد فنيت ونسخت بعد موته. أما ما أعطاه الله سبحانه لسيدنا محمد ﷺ، فمن جملة: القرآن الكريم، وأعظمه الفاتحة التي لا تفنى أبدا، وكذا شريعته وسننه لا تفنى ولا تنسخ أبدا.

الإشارة السادسة:

من مثلك يا محمد، إلهك رب العالمين، ونبوتك رحمة للعالمين. قال تبارك تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (2). وقال في نبوتك يا محمد: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (2).

الإشارة السابعة:

إلهك يا محمد هو: الرحمن الرحيم، وأنت يا محمد بالمؤمنين رؤوف رحيم.

(1) سورة الإسراء، آية 88.

(2) سورة الأنبياء، آية 107.

الإشارة الثامنة:

إلهك يا محمد مالك يوم الدين، ونبوتك شفاعة المذنبين من أهل الدين يوم الدين.

الإشارة التاسعة:

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ﴾ ⁽¹⁾. وكان ذلك العلم كلام الطيور. وقال تبارك وتعالى لمحمد ﷺ: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي ۖ﴾ ⁽²⁾. وكان السبع المثاني كلام الملك الغفور، وشتان بين الكلامين.

الإشارة العاشرة:

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ﴾ ⁽³⁾. والفضل قد يكون صغيرا أو كبيرا، ولم يبين الله حجم هذا الفضل. ولما جاء وصف محمد ﷺ قال تعالى: ﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۖ﴾ ⁽⁴⁾. وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ۖ﴾ ⁽⁵⁾.

من أسرار الفاتحة من حيث عدد حروفها

الحمد: خمسة أحرف، والصلاة خمسة، فإذا قال العبد: الحمد، كتب له ثواب خمس صلوات.

لله: ثلاثة أحرف، فإذا ضمت إلى الأولى، صارت ثمانية، وأبواب الجنة ثمانية، فإذا قال العبد: الحمد لله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، ليدخل من أي باب شاء، بلا حساب أو عذاب.

رب العالمين: عشرة أحرف، فإذا ضمت إلى الأول، صارت ثمانية عشر حرفا،

(1) سورة النمل، آية 15.

(2) سورة الحجر، آية 87.

(3) سورة النمل، آية 15.

(4) سورة النساء، آية 113.

(5) سورة الأحزاب، آية 47.

والعالم ثمانية عشر ألف عالم، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، كتب له ثواب تلك العوالم.

الرحمن: ستة أحرف، فإذا ضمت إلى الأولى، صارت أربعة وعشرين حرفاً، وساعات الليل والنهار أربع وعشرون ساعة، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين الرحمن، كتب الله تعالى له ثواب الليل والنهار.

الرحيم: ستة أحرف، فإذا ضمت إلى الأولى، صارت ثلاثين حرفاً، وجعل الله تعالى شهر رمضان ثلاثين يوماً، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، كتب الله له ثواب من صام شهر رمضان.

مالك يوم الدين: اثنا عشر حرفاً، فإذا ضمت إلى الأولى، صارت اثنين وأربعين حرفاً، وركعات الفرائض والوتر في كل يوم عشرون ركعة، وركعات السنن الرواتب مع ركعتي الضحى اثنان وعشرون، وتبلغ كلها اثنين وأربعين ركعة، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كتب له ثواب اثنتين وأربعين ركعة.

إياك نعبد: ثمانية أحرف، فإذا ضمت إلى الأولى، صارت خمسين حرفاً، وخلق الله تعالى يوم القيامة خمسين ألف سنة، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، يكون آمناً من فزع يوم القيامة خمسين ألف سنة.

وإياك نستعين: أحد عشر حرفاً، فإذا ضمت إلى الأولى، صارت إحدى وستين حرفاً، وخلق الله البحار إحدى وستين بحراً، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أعطاه الله تعالى ثواباً عدد قطر البحار.

اهدنا الصراط المستقيم: تسعة عشر حرفاً، فإذا ضمت إلى الأولى، صارت ثمانين حرفاً، فإذا قذف العبد مؤمناً أو مؤمنة محصنة، أو شرب الخمر، فعقوبتهما ثمانون جلدة، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، عفا تعالى عنه

عقوبة ثمانين جلدة.

صراط الدين أنعمت عليهم: تسعة عشر حرفاً، فإذا ضمت إلى الأولى، صارت تسعة وتسعين حرفاً، وأسماء الله تعالى في القرآن تسعة وتسعون اسماً، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، أهدنا الصراط المستقيم، كتب الله تعالى له ثواب تلك الأسماء.

غير المغضوب عليهم: خمسة عشر حرفاً، فإذا ضمت إلى الأولى، صارت مائة وأربعة عشر حرفاً، وعدد سور القرآن الكريم مائة وأربع عشرة سورة، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، كتب الله تعالى له ثواب جميع سور القرآن الكريم.

ولا الضالين: عشرة أحرف، فإذا ضمت إلى الأولى، صارت مائة وأربعة وعشرين حرفاً، وعدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألف نبي. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ولا الضالين، كتب الله تعالى له ثواب عدد الأنبياء.

آمين: أربعة أحرف، الأول مأخوذ من اسم آدم، والميم مأخوذ من اسم محمد، والياء مأخوذ من اسم يحيى، والنون مأخوذ من اسم نوح، صلوات الله عليهم أجمعين⁽¹⁾.

قال النبي ﷺ: "آمين أربعة أحرف، فمن قال: آمين، أمنه الله تعالى من أربعة أنواع من البلاء، أولها: زوال الإيمان، وثانيها: خوف من العرضات، وثالثها: هول الصراط، ورابعها: خلوده من الدركات".

(1) اقرأ المزيد في تفسيرنا لكلمة آمين في تفسير الفاتحة.

ومن فضائل سورة الفاتحة :

هذه السورة العظيمة المباركة، تحوي العديد من الخواص الظاهرة والباطنة، وفيها أسرار لأرباب البدايات، وأنوار النهايات، لأنها تدل على الدين القيم، والصدق، والإنابة، والتوفيق، والنصر، والقهر، والغلبة، والطاعة، والعطف، والمحبة، والكفاية، والوقاية، والأمن وغير ذلك من نعم الله سبحانه. وبها تنزل البركات وترفع الحاجات. فمن دأوم على تلاوتها بصدق النية الخالصة، والتجرد للذات العلية، مع التيقن الأكيد بالإجابة، أعطاه الله ما طلب، وطهر الله تعالى ظاهره وباطنه من جميع الآفات النفسية والإرادات الشيطانية، وألهمه الله تعالى العلم اللدني ظاهرا وباطنا، شريطة أن يكون القارئ على استقامة تامة.

ومن خواص هذه السورة، أن رسول الله ﷺ قال: "من قرأها عند وضع جنبه على الفراش، وقرأ معها: قل هو الله احد، ثلاث مرات، والمعوذتين، فقد أمن من كل شيء إلا الموت".

وعنه ﷺ قال: "الفاتحة مفتوحة لمقصد المؤمنين، ومن قرأها بالوشوء سبعة أيام في كل يوم سبعين مرة، ونفخ على ماء طاهر، وشربه، يرزقه الله تعالى بفضله العلم والحكمة". إلا طهر قلبه من الأفكار الفاسدة، وجعله ذكيا لا ينسى أبدا ما سمعه.

وعن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: اثنتا عشرة ركعة، من صلاها في ليل أو نهار، وقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب سبع مرات، وسورة، ويتشهد في كل ركعتين ويسلم، ثم يسجد بعد التشهد من الركعتين الأخيرتين قبل السلام، ويقرأ فاتحة الكتاب سبع مرات، وآية الكرسي سبع مرات، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات، ثم يقول: الله إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمن من كتابك، وباسمك الأعظم، ووجهك الأعلى، وكلماتك التامة، أن تقضي حاجتي. ثم يسأل حاجته، ثم يرفع رأسه ويسلم يمينا وشمالا، فإن الله تعالى يقضي حاجته". ثم قال ﷺ: "لا تعلموها سفهاءكم، لأنها دعوة مستجابة".

وروي عن الشيخ محيي الدين بن العربي، أنه قال: "من كانت له حاجة فليقرأ

الفاتحة أربعين مرة بعد صلاة المغرب، عند الفراغ من الفرض والسنة، ولا يقوم من مقامه إلا بعد أن يفرغ من قراءة الفاتحة، وبعده يسأل مراده، فإن الله يقضيه لا محالة. ثم يدعو: "إلهي علمك كاف عن السؤال، فاكفني بحق الفاتحة، وكرمك كاف، فأكرمني بحق الفاتحة، وحصل ما في ضميري".

كتب ابن القيم في كتابه: كل داء له دواء، يقول: أنا أحسنت المداواة بالفاتحة، فوجدت لها تأثيرا عجيبا في الشفاء، وذلك أنني مكثت بمكة يعتريني داء، فلم أجد له طبيا ولا دواء، فقلت: يا نفس، دعيني أعالج نفسي بالفاتحة، ففعلت. فرأيت لها تأثيرا عجيبا، وكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما شديدا، فكان كثيرا منه يبرأون سريعا ببركة الفاتحة".

- من قرأ الفاتحة مع وصل البسملة على مريض إحدى وأربعين مرة، شفاه الله تعالى.

- من داوم على قراءة الفاتحة مع البسملة، بين سنة الصبح وفرضه، إحدى وأربعين مرة، لم يطلب منزلة إلا وجدها. فإن كان فقيرا أغناه الله، وإن كان مديونا قضى الله دينه، وإن كان مريضا شفاه الله سريعا، وإن كان ضعيفا قوي، وإن كان غريبا عز وشرف بين الناس.

- من داوم على قراءة الفاتحة مع البسملة عقب كل صلاة مكتوبة عشرين مرة، وسع الله تعالى له في رزقه، وحسن حاله، ونور بصره، ويسر أمره، وفرج همه.

- من داوم على قراءة الفاتحة وقت السحر إحدى وأربعين مرة، فتح الله عليه الرزق، وسهل أموره.

- من كتب سورة الفاتحة في إناء نظيف، ومحاها بماء، وشرب منه المريض، شفي من مرضه بإذن الله تعالى. ومن مسح به جميع بدنه مرة واحدة أو على موضع الوجع ثلاث مرات، وهو يقول: اللهم اشف فأنت الشافي، اللهم اكف فأنت الكافي، اللهم عاف فأنت المعافي "فإن فعل ذلك فإنه يبرأ بإذن الله تعالى".

وعن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال: "من قرأ الفاتحة على

الترتيب الآتي، وصل إلى جميع مرادات الدنيا والآخرة باليسر، وسخر له قلوب بني آدم وحواء، ورفع الله تعالى عنه جميع البلاء، وزلات الدنيا والآخرة، وتكون قراءته في كل يوم مرة واحدة.

وروي عن البخاري قوله: "من داوم على قراءة الفاتحة على هذا الوجه الذي رتب، لا يحتاج إلى أحد في حوائج الدنيا، وفتح الله تعالى له أبواب الغيب". ومن كان له أمر مهم، فليقرأ هذا الترتيب في مكان خال، بوضوء كامل، وهو طاهر البدن والثياب، ثم يصلي ركعتين نافلة. وبعد السلام، يأتي بالاستغفار سبعين مرة، والصلاة على النبي ﷺ سبعين مرة، ثم يقرأ هذا الترتيب سبعين مرة، ثم يسأل حاجته، فإنها تقضى بإذن الله تعالى.

أما الترتيب الذي أشار إليه الإمام علي والبخاري فهو كالتالي:

أول أيامه الأحد، تقول:

"بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا حي يا قيوم، أجب يا روفائيل سميعا مجيبا أنت وخدامك (مذهب)، بحق الحمد لله رب العالمين، وبحق الحي القيوم، وبحق سيدنا محمد ﷺ، وبحرمة الملائكة الموكلين بقوائم العرش (أجد).. الرحمن الرحيم، يا رءوف يا عطوف، أجب يا جبريل أنت وخدامك (أبيض) بحق الرحمن الرحيم، الرءوف العطوف، وبحق سيدنا محمد ﷺ، وبحرمة الملائكة الموكلين بقوائم العرش (هوزج)، مالك يوم الدين، يا مقلب القلوب والأبصار، أجب يا سمسمائيل سميعا مطيعا، أنت وخدامك (أحمر) بحق مالك يوم الدين، وبحق مقلب القلوب والأبصار وبحق سيدنا محمد ﷺ، وبحرمة الملائكة الموكلين بقوائم العرش (طيكل)، إياك نعبد وإياك نستعين، يا سريع ويا قريب، أجب يا ميكائيل سميعا مطيعا، أنت وخدامك (برقان)، بحق إياك نعبد وإياك نستعين، وبحق السريع القريب، وبحق سيدنا محمد ﷺ، وبحرمة الملائكة الموكلين بقوائم العرش (منسع)، اهدنا الصراط المستقيم، يا قادر يا مقتدر، أجب يا إسرافيل، سميعا مطيعا، أنت وخدامك (شمهورش)، وبحق الصراط المستقيم، وبحق القادر المفتدر، وبحق سيدنا محمد ﷺ، وبحرمة الملائكة الموكلين بقوائم العرش (فصقر)، صراط الذين أنعمت عليهم، يا علیم ویا حکیم، أجب يا عنيائيل سميعا مطيعا، أنت وخدامك (زوبعة)، بحق

الذين أنعمت عليهم، وبحق العليم الحكيم، وبحق سيدنا محمد ﷺ، وبجرمة الملائكة الموكلين بقوائم العرش (شتخ)، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا قاهر يا عزيز، أجب يا كسفيائيل سميعة مطيعا، أنت وخدامك (ميمون) بحق القاهر العزيز، وبحق سيدنا محمد ﷺ، وبجرمة الملائكة الموكلين بقوائم العرش (ضطلع)، أقسمت عليكم بالملائكة الروحانيين، من العلويات والسفليات، ويا خدام فاتحة الكتاب، أجيبوني، وأمدوني، وأعينوني بجميع أموري، الوحا الوح، العجل العجل، الساعة الساعة، بحق السبع المثاني والقرآن العظيم، وبحق الأسرار والبركات فيهما، وبحق ما تعتقدونه من العظمة والبرهان، وبجرمة سيدنا محمد ﷺ، اللهم سخر لي الرفرف الأخضر، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين.

أما دعاء سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه، فهو كالتالي، بعد حذف البسملة وآمين:

"أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يفوق حمد الحامدين، حمدا يكون مرضيا عند رب العالمين الرحمن الرحيم، الذي دحا الأرض والأقاليم، واختص موسى الكليم، وأحيا العظام وهي رميم، وسمى نفسه الرحمن الرحيم، فهما اسمان جليلان فيهما شفاء لكل سقيم، مالك يوم الدين ليس له منازع في الملك، ولا شريك، ولا قرين، ولا وزير، ولا مشير، ولا معين، بل كان قبل العوالم كلها أجمعين، أنت المحيط بجميع السلاطين والسياطين، أعني على الأبعدين والأقربين، إياك نعبد بالإقرار ونعترف بالتقصير، ونستغفرك من الذنوب، ونتوب إليك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك ﷺ، وإياك نستعين على كل حاجة من حوائج الدنيا والدين، يا هادي المضلين، ولا هادي غيرك، اهتدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم يا مالك رقاب العوالم كلها، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب نجني من الغم يا منجي المؤمنين، فرج الكرب عني يا مفرج الكرب عن المكروبين، يا رب يا غياث المستغيثين، اكفني ونجني مما أخاف وأحذر، وسخر لي الملك الأخضر.. يا مغيث أغثني.. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني

كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين".

ومن الأدعية بعد الوضوء وصلاة ركعتين يقرأ المسلم هذا الدعاء، أثناء قراءة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، رب أسألك بالاسم الذي فتحت به عالم الأمر والخلق، يا عليم يا حلیم يا فتاح، يا رب أسألك اللهم يسر، يا رحمن يا رحيم يا فتاح، أسألك التدبير والتيسير والمعونة، والحفظ والرعاية والستر، وحسن الظن بك، والياس من غيرك، بسم الله الرحمن الرحيم تكون بأمرك، وتكون بوجودك، وبركة منك. تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، بك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا، احفظنا اللهم بنورك يا مالك يوم الدين، ونور أبصارنا بنورك يا برهان، يا نور النور، يا هادي المضلين لا هادي إلا أنت، الحمد لله رب العالمين، اغتنا بك عن غيرك يا غني يا مغني يا الله، الرحمن الرحيم شهود ذاتك يا رحمن: سلام قولا من رب رحيم، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله في حقائق محض التخصيص، وبأنك أنت الله على كل حال من أحوال الجدد والتعديل، وبأنك أنت الله المقدس بخصائص الأحدية والصمدية عند الضد والند، والنقيض والنظير والظهير، وبأنك أنت الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وأن تقي حاجتي بحق اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ، أسألك أن تنعم علي بقضاء حاجتي، وما يكون لي فيه خير الدنيا والآخرة، يا من هو أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم لا تجعلنا من أهل الخزي في الحياة الدنيا والآخرة، واجعلنا من غير الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين .. اللهم لا تجعلنا ضالين ولا مضلين ولا عن بابك ولا عن وجهك مطرودين.. آمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

أسرار الرقم 7

من المدهش حقا، أن لهذا الكون فكرا يعتمد على الحساب والأرقام في علم الرياضيات الذي يقوم على التعادل والتوازن والمنطق، فمثلا رسالة النور من السماء،

تعتمد على رقم (7)، بمعنى أن لشعاع الضوء سبعة أمواج مرئية هي ألوان قوس قزح، وسبعة أمواج غير مرئية في الطيف الكهرومغناطيسي. وكذلك فإن رسالة الصوت أيضا لها سبعة أمواج في أنغام السلم الموسيقي، ولهذا فلا بد أن يكون للرقم سبعة دلالة عقلية وفكرية.

الرقم 7 في القرآن الكريم

ولا بأس من أن نورد بعض ما ورد في القرآن الكريم، عن الرقم 7:
خلق الكائنات وما يتصل بها:

خلق الله سبحانه وتعالى السموات سبع، والأرضون سبع، والجبال سبع، وعمر الدنيا سبعة آلاف سنة، والكواكب السيارة سبعة، وأبواب جهنم سبعة، ودركتها سبعة، وامتحان النبي يوسف سبع سنين.. فلبث في السجن سبع سنين، وإيتاؤه ملك مصر سبع سنين، وكرامة الله إلى المصطفى سبع في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَنَاقِبِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ (٨٧) ﴿١﴾. وتركيب ابن آدم على سبعة أعضاء، وخلقه من سبعة أشياء. ورزق الإنسان وطعامه سبعة أشياء، وأمره بالسجود على سبعة أعضاء، والطواف بالبيت سبعة أشواط، والسعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط. ورمى الجمرات سبعة، والأيام سبعة.
تردد في القرآن الكريم كغيره من الكتب المقدسة، خلال سورة وآياته رقم (7)، وهذه الآيات:

قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 29]
﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ﴾ [الملك: 3].

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [المؤمنون: 86].

﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۖ﴾ [نوح: 15].

﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۖ﴾ [النبا: ١١].

﴿فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم﴾ { فصلت: 12 }.

▪ ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۖ﴾ [الطلاق: 12]

▪ ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ

بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۖ﴾ [الإسراء: 44]

▪ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۖ﴾

[المؤمنون: 17]

▪ ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا

نَفِذَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۖ﴾ [لقمان: 27]

▪ ﴿وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِفُوا

رءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ

فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا

اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ

تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ﴾ [البقرة: 196]

▪ ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۖ﴾ [البقرة: 261]

﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ

خُضِرَ وَأُخِرَ يَابِسَتْ ﴿١٤٣﴾ ﴿يوسف: 43﴾.

﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ

سُنْبُلَاتٍ خُضِرَ وَأُخِرَ يَابِسَتْ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٤﴾﴾

[يوسف: 46]

﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿١٤٥﴾﴾ [الحجر: 44]

﴿سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا

بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ

إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَهْرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿١٤٦﴾﴾

[الكهف: 22]

﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ

أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿١٤٧﴾﴾ [الحاقة: 7].

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ ﴿١٤٨﴾﴾ [الحجر: 87].

ومن الآيات الكريمة التي تضمنت معان سبع، في بعض سور من القرآن الكريم:

• ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحْلَهَا ﴿١﴾ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ﴿٢﴾ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ﴿٣﴾ وَاللَّيْلُ

إِذَا يَغْشَاهَا ﴿٤﴾ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا ﴿٥﴾ وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَاهَا ﴿٦﴾ وَنَفْسٍ وَمَا

سَوَّاهَا ﴿٧﴾﴾ [الشمس: 1-7].

• ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِي ءِآبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ

إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَآتَقِينَ اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿١٥٥﴾﴾ [الأحزاب: 55].

• سورة المؤمنون، وفيها سبع صفات للمؤمنين: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزُّكُوةِ فَاعِلُونَ ﴿١٠﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿١١﴾ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿١٢﴾ فَمَنْ آتَنَّهُمْ رَأً ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿١٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿١٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٦﴾ ﴿المؤمنون: ١-١٥﴾.

• السور التي تبدأ بحم سبع: غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف.

السبع الآيات المنجيات:

1. ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿التوبة: 51﴾.

2. ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿يونس: 107﴾.

3. ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ ﴿هود: 6﴾.

4. ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿هود: 56﴾.

5. ﴿وَكَايْنٍ مِنَ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿العنكبوت: 60﴾.

6. ﴿مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿فاطر: 2﴾.

7. ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ

مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ
أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ
الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ [الزمر: 38]

وردت كلمة يسألونك سبع مرات في الآيات التالية من سورة البقرة:

1. ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴿١٨٩﴾ [البقرة: 189].
2. ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّهِ الدِّينُ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
﴿٢١٥﴾ [البقرة: 215]

3. ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ ﴿٢١٧﴾ [البقرة: 217].

4. ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴿٢١٩﴾ [البقرة: 219].

5. ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ﴿٢٢٠﴾ [البقرة: 219].

6. ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ﴿٢٢٢﴾ [البقرة: 220]

7. ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴿٢٢٢﴾ [البقرة: 222]

قدر الله سبحانه أقوات البشر والبهائم في الأرض بسبعة أنواع، كما جاء في سورة

عبس:

﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢١﴾ أَنَا صَبَبْتُ الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٢﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٣﴾ فَأَبْيْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٤﴾ وَعَبَا وَقَضَا ﴿٢٥﴾

﴿٢٨﴾ وَزَيَّنُوا وَنَحَلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَّاقًا ﴿٣٠﴾ وَلَكِنَّهُ أَبَا ﴿٣١﴾ مَنَّاعًا لَكُمْ وَلَا تُعْمِلُكُمْ ﴿٣٢﴾ {عبس: ٢٤ - ٣٢} قسم القرآن الكريم إلى سبعة أقسام (١):

السبع الأول: إلى قوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا﴾ ﴿النساء: 55﴾

والسبع الثاني: إلى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿الأعراف: 147﴾

والسبع الثالث: إلى قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾ ﴿الرعد: 35﴾

والسبع الرابع: إلى قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْتَعِمُ فَالِلَّهِكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾ ﴿الحج: 34﴾

والسبع الخامس: إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ ﴿الأحزاب: 36﴾

السبع السادس: إلى قوله تعالى: ﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظُنَّ السُّوءَ عَلَيْهِمْ دَابْرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ ﴿الفتح: 6﴾.

السبع السابع: إلى آخر القرآن الكريم.

(١) تفسير القرآن العظيم، الحافظ عماد الدين أبو النداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي

أسماء السماء وألقابها في القرآن سبع مسميات:

1. البناء: ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾ [الشمس: 5].
2. السقف: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ [الأنبياء: 32].
3. الطرائق: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فُرُوقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ﴾ [المؤمنون: 17].
4. الطباق: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾ [المالك: 3].
5. الشداد: ﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴾ [النبا: 12]..
6. الرتق والفتق: ﴿كَأَنَّا رَتَقًا فَقَنَنْاهُمَا﴾ [الأنبياء: 30].
7. الدخان: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ [فصلت: 11]

ذكر السماء وآخر أحوالها سبعة:

1. ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا﴾ {الطور: 9}.
2. ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ﴾ {المعارج: 8}.
3. ﴿فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ {الرحمن: 37}.
4. ﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْشَقَّتْ﴾ {الانشقاق: 1}.
5. ﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ﴾ {الانفطار: 1}.
6. ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ﴾ {المرسلات: 9}.
7. ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ﴾ {التكوير: 11}.

أسماء الأرض في القرآن الكريم سبعة:

1. فراش: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ {البقرة: 22}.
2. قرار: ﴿أَمْ مِنْ جَعَلِ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ {النمل: 61}.
3. مهاد: ﴿أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا﴾ {النبا: آية 6}.

4. رتق:

﴿ أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ ﴾ {الأنبياء: 30}.

5. بساط: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۖ ﴾ {نوح: 19}.

6. ذات الصدع: ﴿ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۖ ﴾ {الطارق: 12}.

7. كفات: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۖ ﴾ {المرسلات: 25}.

نخص الله الأرض في عاقبتها ومآلها، وآخر حالها في سبع آيات:

1. التبديل: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ ۖ ﴾ {إبراهيم: 48}.

2. الزلزلة: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۖ ﴾ {الزلزلة: 1}.

3. البروز: ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۖ ﴾ {الكهف: 47}.

4. الرج: ﴿ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۖ ﴾ {الواقعة: 4}.

5. الرجف: ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ ۖ ﴾ {المزل: 14}.

6. المد: ﴿ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۖ ﴾ {الانشقاق: 3}.

7. الدك: ﴿ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۖ ﴾ {الفجر: 21}.

وجوه الأرض سبعة:

1. ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْفُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۖ ﴾ {الرعد: 41} (أرض مكة).

2. ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَالِيٍّ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأَدُهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۖ ﴾ {النساء: 97} (أرض المدينة).

3. ﴿ يَنْقُورِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْلُدُوا عَلَيْهَا أَذْبَارَكُمْ فَذُنُوبَكُمْ فَهِيَ خَاسِرِينَ ۖ ﴾ {المائدة: 21} (بلاد الشام).

4. ﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مِرَآئِيهِ أَكْرَمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۖ ﴾ {القصص: 26}.

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ {يوسف: ٢١} (أرض مصر).

5. ﴿قَالُوا بئذا القرنين إن ياجوج وماجوج مُّفسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ

سَدًّا ﴿٩٤﴾ {الكهف: ٩٤} (الشرق).

6. ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهُ وَسُوْدٌ عَلَيْهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

﴿٦﴾ {هود: ٦} (الأرضين كلها).

7. ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَأَوْزِنَّا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوا مِن الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ

فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾ {الزمر: ٧٤} (أرض الجنة).

أطوار خلق الإنسان سبعة:

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ

مُكِينٍ ﴿٢١﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا

فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخِرًا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿٢٢﴾ ﴿

{المؤمنون: 12-14}.

والنطفة هي في الأصل: الماء القليل، والمهين الضعيف، والمراد به هنا ماء الرجل الدافق، الذي يخرج من بين صلب الرجل وترائب أعلى صدره، يلقيه في رحم المرأة فتحمل.. ثم جعله أطوارا: نطفة ثم علقة ثم مضغة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق الصدوق فقال: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فنفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل

الجنة فيدخلها" (1).

الرقم 7 في بعض الأحاديث النبوية الشريفة

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب عاش في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعت امرأته ذات منصب وجمال فقال: إني أحلف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه".

• قال رسول الله ﷺ: سبعة لعنوا: "الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمستحل حرمة الله، والمستحل من حرمتي ما حرم الله، والتارك لسنتي، والمستأثر بالفيء، والمتجبر لسلطانه ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله".

• عن عائشة عن رسول الله ﷺ: "طواف سبع لا لغو، فيه يعدل عتق رقبة".
• وعن أبي جهيم عن النبي ﷺ: "القرآن يقرأ على سبعة أحرف، ولا تماروا في القرآن، فإن مرأ في القرآن كفر".

• وعن فضل قریش، قال سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة عن أبيه عن جدته أم هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله ﷺ قال: "فضّل الله قریشاً بسبع خلال لم يعطها أحد قبلهم، ولا يعطاها أحد بعدهم: إني منهم، وإن النبوة فيهم، وإن الحجابة فيهم، وإن السقاية فيهم، وإن الله نصرهم على الفيل، وإنهم عبدوا الله عز وجل عشر سنين لا يعبد غيره، وإن الله أنزل فيهم سورة من القرآن" (2). ثم تلا السورة، قال تعالى: ﴿لَا يَلْفِ قُرَيْشٍ﴾
إِلَّا لَفِيهِمْ رِحْلَةَ الْشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿١﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٢﴾ الَّذِي

(1) رواه مسلم في كتاب القدر، حديث رقم 6243.

(2) أخرجه البخاري في الأدب، وأخرجه الحاكم والبيهقي.

أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿١﴾

وعنه عليه السلام: "سبعة للعبد تجري بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو بنى مسجدا، أو أورث مصحفا، أو ترك ولدا صالحا يدعو له، أو صدقة تجري له بعد موته".

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله: "السجود على سبعة أعضاء: اليدين، والقدمين، والركبتين، والجبهة".

وعنه عليه السلام: "الشهادة سبع: المقتول في سبيل الله، والمطعون، والغريق، وصاحب ذات الجنب، والمبطون، وصاحب الحريق، والذي يموت تحت إهلام، والمرأة تموت نفساء". وقوله عليه السلام: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب".

وعنه عليه السلام: "طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن لم يرني وآمن بي". سبع مرات. وقوله عليه السلام: "علموا أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر". وقوله عليه السلام: "العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشرة أو لإحدى وعشرين". وقوله عليه السلام: "الكبائر سبع: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات".

- وقوله عليه السلام: "لجهنم سبعة أبواب باب، منها لمن سلّ السيف على أمي".
- عن النّوّاس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وآله: "يوقد المسلمون من قسي ياجوج وماجوج ونشابهم وأترستهم سبع سنين".
  - وعن الحسن مرسلا: "العلم خليل المؤمن، والعقل دليله، والعمل قيمته، والحلم وزيره، والصبر أمير جنده، والرفق والده، واللين أخوه".
  - عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بسبع: عيادة المريض، وتشجيع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإنشاء السلام،

وإبرار القسم". متفق عليه.

- وعن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ: "قد أفلح من أخص قلبه للإيمان، وجعل قلبه سليماً، ولسانه صادقا، ونفسه مطمئنة، وخليقته مستقيمة، وأذنه مستمعة، وعينه ناظرة".

القراءات السبع

القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على نبيه، المكتوب بين دفتي المصحف، وهو متواتر بين الأمة، إلا أن الصحابة رَوَوْه عن رسول الله ﷺ على طرق مختلفة، في بعض ألفاظه، وفي أداء كفيات الحروف. وتنوّل ذلك واشتهر، إلى أن استقر منها سبع طرق معينة، تواتر نقلها بأدائها. واختصت بالانتساب إلى من اشتهر بروايتها من الجُم الغفير، فصارت هذه القراءات السبع أصولاً للقراءة.

لم يزل القراء يتداولون هذه القراءات وروايتها، إلى أن كتبت العلوم ودوّنت، فكتبت فيها كتب، وصارت صناعة مخصوصة، وعلماً منفرداً تناقله الناس في المشرق والمغرب.

أما المشهورون بقراء القرآن الكريم من الصحابة، فهم سبعة: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وأبو موسى الأشعري.

والمشهورون من قراء القرآن من التابعين سبعة:

- أبو عمران عبد الله بن عامر الحميري إمام أهل الشام ت 118هـ.
- عبد الله بن كثير إمام أهل مكة في القراءة ت 120هـ.
- أبو بكر عاصم الأسدي الكوفي ت 127هـ.
- أبو عمر زيدان بن العلاء التميمي البصري ت 155هـ.
- أبو عمارة حمزة بن حبيب الكوفي ت 157هـ.

- أبو عبد الله نافع بن عبد الرحمن الليثي ت 169 هـ.
- علي بن حمزة الكسائي النحوي ت 189 هـ...

الرقم 7 في بعض حياة الرسول ﷺ

أنجب الرسول محمد ﷺ سبعة أبناء هم:

رقية، وأم كلثوم، وفاطمة، وزينب، والقاسم، وعبد الله، من زوجته أم المؤمنين خديجة الكبرى، وإبراهيم من زوجته أم المؤمنين مارية القبطية.
أما سيوف رسول الله ﷺ، فسبعة:

المأثور، والقلعي، والبتار، والحتف، والمخزم، والرّسوب، والقضيب، وذو الفقار قبل أن يعطيه إلى الإمام علي كرم الله وجهه.
وكان له ﷺ سبعة أدرع، وهي:

ذات الفضول، وذات الوشاح، وذات الحواشي، والسعدية، وفضة، والبتراء،
والخزّيق

ومن عاداته ﷺ:

كان ﷺ لا يغدو حتى يفطر على سبع تمرات.
كان ﷺ يقول: "اللهم أجرني من النار"، سبع مرات.
كان ﷺ يقول: "اللهم إني أسألك الجنة" سبع مرات.
كان ﷺ يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان، وهي:
الشعر، والظفر، والدم، والحيض، والسنن، والعلقة، والمشيمة.

كان يكره من الشاء سبعا، وهي:

- المرارة، والمثانة، والحيا، والذكر، والأنثيين، والغدة، والدم.
- أما المواضع التي كان رسول الله ﷺ يدعو فيها في صلاته، فهي سبعة:
- بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح.
- قبل الركوع، وبعد الفراغ من القراءة في الوتر والقنوت العارض في الصبح، قبل الركوع إن صح ذلك.
- بعد الاعتدال من الركوع.
- في الركوع.
- في السجود.
- بين السجدين.
- بعد التشهد وقبل السلام.

الفصل الثاني

تفسير سورة الفاتحة

هذه سورة عظيمة، لا يمكن لأحد أن يحيط بكل معانيها، ودقائق مضمونها وأسرارها. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "لو شئت أن أقرأ من تفسير البسمة وفاتحة الكتاب سبعين بعيراً، لفعلت". لكن ما سنورده هو عبارة عن قطرة من بحر، ومن أراد التوسع في ذلك، فعليه بكتاب مدارج السالكين لابن القيم، وغيره من المراجع والمصادر.

أخرج الفريابي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فاتحة الكتاب ثلث القرآن". وأخرج الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من قرأ أم القرآن، وقل هو الله أحد، فكأنما قرأ ثلث القرآن". وأخرج عبد بن حميد في مسنده بسند ضعيف عن ابن عباس يرفعه إلى النبي ﷺ: "فاتحة الكتاب تعدل ثلثي القرآن".

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

قال تعالى: ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾⁽¹⁾.
النزغ: النخس، كأنه ينخس حين يغري العبد على المعاصي، ويبعثه على ما لا ينبغي، وصرفه عما وصى به الله سبحانه، من الدفع بالتي هي أحسن. أو أريد بنزغ الشيطان: اعتراء الغضب، كقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: "إن لي شيطاناً يعتريني". واستعد بالله: أي التجئ إلى الله من شر الشيطان، ولا تطعه، وامض على حلمك آمناً.
إن الاستعاذة: من عاذ يعوذ، وأعوذ بالله عيادة، أي أحتمي وألتجئ لجوءاً، وأعتصم بأمنه، طلباً للحماية والسلامة المطلقة من كل أذى. أما الاستعاذة بغير الله فهي شرك، قال تعالى:

(1) سورة الأعراف، آية 200.

﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾⁽¹⁾.

وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾⁽²⁾.

طلب الله تعالى من كل مؤمن أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم، في كل وقت من الأوقات، خاصة قبل أن يقرأ القرآن، لأن الاستعاذة هي أول التقاء بين المؤمن وبين بداية قراءته للقرآن الكريم.

من الواضح أن هذه الآية الكريمة؛ تطلب من كل مؤمن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل أن يقرأ القرآن، لأن كل مخلوق إذا اتجه إلى خالقه واستعاذ به، يكون هو الأقوى برغم ضعفه، وهو الغالب برغم عدم قدرته. لأن الله عندما يكون معك، تكون قدرتك وقوتك فوق كل قدرة، وأعلى من كل قوة، لأنك جعلت الله في جانبك. ونحن حين نقرأ القرآن يجب أن نصفي جهاز استقبالنا لحسن استقبال كلام الله سبحانه، لأننا في هذه الحالة لا نفعل ذلك بقدرتنا نحن لا بقوتنا، ولكن بالاستعانة بقوة الله وقدرته، لأن معوقات المنهج عند الإنسان المؤمن، إنما هي من عمل الشيطان.

يأتي إبليس دائما من الباب الذي يرى فيه المنهج ضعيفا، فإذا وجد إنسانا متشددا في ناحية، فإنه يأتيه من ناحية أخرى. فلو أن العبد المؤمن كان متشددا في الصلاة، يحافظ عليها ويؤديها في أوقاتها، جاءه إبليس من ناحية المال، يوسوس له ألا يخرج زكاة أمواله، ويوهمه بأنها ستؤدي به إلى الفقر، ويوسوس له أن يأكل حقوق الناس، مدخلا السرور في نفسه بالوهم، أنه سيصبح غنيا آمنا مطمئنا، وهذا كذب وافتراء من عمل الشيطان.

والحقيقة هي التي رواها لنا رسول الله ﷺ حين قال: "ما نقص مال من صدقة"⁽³⁾. والزكاة هي: النماء والزيادة، لأن الصدقة هي التي تكثر المال؛ فتضع فيه البركة، فيزداد وينمو. والمال هو مال الله، ينتقل من يد في الدنيا، ثم يموت الإنسان ويتركه. ولكن إبليس يستغل غفلة الناس عن هذه الحقيقة، ليدفعهم إلى المال الحرام والكسب الحرام، وعدم

(1) سورة الجن، آية 6.

(2) سورة النحل، آية 98.

(3) رواه أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة.

الامثال لما فرضه الله سبحانه.

وإذا كان الإنسان متشددا من ناحية المال، جاءه الشيطان من ناحية المرأة، فيظل يزين له حتى يسقط في الزنا، وإذا كان قويا من هذه الناحية، زين له إبليس الخمر أو مجالس السوء والنميمة. وهكذا يظل إبليس يدور حول نقاط الضعف في الإنسان، حتى يسقطه في المعصية، ويورده شر المهالك.

لهذا، فإن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، إنما تجعل الله سبحانه يقوي نقاط الضعف في الإنسان، فلا يستطيع الشيطان أن ينفذ إلى الإنسان وهو يقرأ القرآن، ليضع في رأسه هواجس تلهيه عن هذه القراءة.

يجب علينا أن نبعد الشيطان عن أنفسنا، قبل أن يبعدنا عن منهج الله سبحانه وعن آياته. وبما أننا لا نرى الشيطان وهو يرانا، ولا نعرف أين هو، بينما هو يعرف أين نحن، مصداقا لقوله تعالى: ﴿يَبْنِيْ اٰدَمَ لَا يَفْتِنُكُمْ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَا ۚ اِنَّهُ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۚ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝﴾ ⁽¹⁾. لهذا يجب علينا أن نستعيد بقوة تستطيع أن تقهر الشيطان وتدمره، لأن الله هو القادر على أن يحمينا، ويصفي قلوبنا ونفوسنا من همزات الشياطين. ولكي نتقي الشيطان في حياتنا، شرح لنا القرآن كيف سيفوي إبليس بني آدم، قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَا تَأْتِيَهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ۝﴾ ⁽²⁾. وهذا يعني أن إبليس لن يجتهد في إغواء من باع نفسه للمعصية، لأن هذه النفس ليست بحاجة إلى إغواء، لأنها تأمر صاحبها بالسوء. ولكنه يذهب إلى مهابط الطاعة وأماكن العبادة، ليبدل معهم كل جهده وكل حيله، ليصرفهم عن عبادة الله، ولهذا لم يقل: لأقعدن لهم على الطريق المعوج.

هذه هي جهات الغواية التي يأتي منها إبليس: من أمامهم، ومن خلفهم، وعن

(1) سورة الأعراف، آية 27.

(2) سورة الأعراف، آية 17.

شمائلهم، وعن أيمانهم، ولم يقل: من فوقهم من تحتهم، لأنه يعلم أن الجهة العليا تمثل
الفوقية الإلهية، وأن الجهة السفلى تمثل العبودية البشرية، حينما يسجد الإنسان لله.
ولذلك استبعد إبليس هاتين الجهتين تماما.

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "اقرأوا القرآن، فإنه
يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه". رواه مسلم.

وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: الصيام والقرآن يشفعان في العبد يوم القيامة.
يقول الصيام: أي رب، منعتك الطعام والنشوة فشغني فيه. ويقول القرآن: أي رب،
منعتك النوم بالليل فشغني فيه. قال: فيشفعان. رواه أحمد وإسناده حسن.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "الذي يقرأ القرآن وهو ماهر
به، مع السفارة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، وهو عليه شاق له أجران".
متفق عليه.

وروى الترمذي بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "اقرأوا القرآن، فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن، وإن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل
عليه فيه فهو آمن، ومن أحب القرآن فليبشر".

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "خيركم من تعلم
القرآن وعلمه". رواه البخاري.

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "مثل المؤمن
الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة⁽¹⁾: ريحها طيب وطعمها طيب؛ ومثل المؤمن الذي لا يقرأ
القرآن كمثال التمرة: لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثال
الريحانة: ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، كمثال الحنظلة: ليس
لها ريح وطعمها مر". متفق عليه. وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من القرآن سورة
ثلاثون آية، شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ {الملك: ١} رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.

(1) الأترجة: نوع من الثمر، أصلها الأترجة بالنون، ثم أدغمت النون بالجيم.

وعن أبي مسعود البدرى رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه". متفق عليه.

وعن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات، من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك". رواه مسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم

من فضائل هذه الآية: ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وابن خزيمة في كتاب البسمة والبيهقي عن ابن عباس قال: "استرق الشيطان أعظم آية من القرآن: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾". وأخرج أبو عبيد وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عنه أيضا.

وأخرج ابن مردويه والثعلبي عن جابر قال: لما نزلت ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ هرب الغيم إلى المشرق، وسكنت الريح، وهاج البحر، وأصفت البهائم بأذانها، ورجمت الشياطين من السماء، وحلف الله بعزته وجلاله أن لا تسمى على شيء، إلا بارك فيه.

وأخرج أبو نعيم والديلمي عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم موقنا، سبحت معه الجبال، إلا أنه لا يسمع ذلك منها.

وأخرج أبو عبيد وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس، قال: "أغفل الناس آية من كتاب الله، لم تنزل على أحد سوى النبي ﷺ، إلا أن يكون سليمان عليه السلام: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾".

وأخرج الدارقطني بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: "كان جبريل إذا جاءني بالوحي، أول ما يلقي علي: بسم الله الرحمن الرحيم". وأخرج أبو داود بإسناد صحيح والحاكم في المستدرک عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ، كان لا يعرف فصل السورة، حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس أن

عثمان بن عفان سأل رسول الله ﷺ عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال: "هو اسم من أسماء الله تعالى، وما بينه وبين اسم الله الأعظم، إلا كما بين سواد العين وبياضها من

القرب".

وأخرج البخاري في صحيحه عن أنس، أنه سئل عن قراءة رسول الله ﷺ فقال: " كانت قراءته مدًا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بمدّ بسم الله، ومدّ الرحمن، ومدّ الرحيم".

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "من قرأ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ كتب له بكل حرف أربعة آلاف حسنة، ومحى عنه أربعة آلاف سيئة، ورفع له أربعة آلاف درجة".

ونقل عن الشيخ محيي الدين بن العربي قوله: "من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وسورة الفاتحة، في جوف الليل، فإذا وصل إلى قوله: نستعين، يدعو بها هذا الدعاء: "اللهم اجمع بيني وبين حاجتي، كما جمعت بين أسمائك وصفاتك، يا ذا الجلال والإكرام". ثم يقرأ: اهدنا الصراط المستقيم، ثم يقرأ على رأس كل آية: اللهم سخر لي مطلوبي، بحق جلالك وجمالك، وبحق أهل السموات والأرض، وبحق جميع الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين".

وفي تفسير سورة الفاتحة، نقل عن الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي في الفتوحات قوله: إذا قرأت فاتحة الكتاب، فصلها بيسميتها في نفس واحد من غير قطع، فأننا أقول بالله العظيم: لقد حدثني أبو الحسن علي بن أبي الفتح بمدينة الموصل سنة إحدى وستمائة، وقال خالفا: لقد سمعت عن أبي الفضل الطوسي يقول خالفا عن المبارك بن أحمد النيسابوري يقول خالفا: عن أبي بكر الفضل بن محمد الهروي، وقال خالفا: عن أبي بكر محمد بن علي الشاشي، وقال خالفا: عن عبد الله المعروف بأبي نصر السرخي، وقال خالفا: عن أبي بكر محمد بن الفضل، وقال خالفا: عن عبد الله بن محمد بن علي بن يحيى الوراق، وقال خالفا عن محمد بن يونس الطويل الفقيه، وقال خالفا: عن ابن الحسن العلوي، وقال خالفا: حدثني ابن عيسى، وقال خالفا: حدثني أبو بكر الراجعي، وقال خالفا حدثنا عمار بن موسى البرمكي، وقال حدثني أنس بن مالك، خالفا عن الإمام علي بن أبي طالب، خالفا عن أبي بكر الصديق، خالفا عن المصطفى عليه السلام، خالفا عن جبريل عليه السلام خالفا عن ميكائيل عليه السلام خالفا عن إسرافيل عليه السلام، قال الله

تعالى: "يا إسرافيل، بعزتي وجلالي، وجودي وكرمي، من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم متصلة بفاتحة الكتاب مرة واحدة، اشهدوا أنني قد غفرت له، وقبلت منه الحسنات، وتجاوزت عن السيئات، ولا أحرق لسانه بالنار، وأجيره من عذاب يوم القيامة والفرع الأكبر، ويلقاني قبل الأنبياء والأولياء أجمعين".

وأخرج ابن داود في مراسيله عن عمر بن عبد العزيز أن النبي ﷺ مرّ على كتاب في الأرض، فقال لفتى معه: ما في هذا؟ قال: بسم الله. قال: لعن من فعل هذا.. لا تضعوا بسم الله إلا في موضعه".

وأخرج الخطيب في تالي التلخيص عن أنس مرفوعاً: "من رفع قرطاساً من الأرض فيه بسم الله الرحمن الرحيم، إجلالا له أن يداس، كتب عند الله من الصديقين، وخفف عن والديه وإن كانا كافرين".

نلاحظ هنا أن ثلاثة أسماء تكررت في بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الأسماء: الله، والرحمن، والرحيم. وليس هناك تكرار في القرآن الكريم، وإن تكرر اللفظ يكون معناه في كل مرة مختلفاً عن معناه في المرة السابقة، لأن المتكلم هو الله تعالى، ولذلك فهو يضع اللفظ في مكانه الصحيح، وفي معناه الصحيح.

■ البدء ب: بسم الله الرحمن الرحيم

إن البدء باسم الله هو الأدب الذي أوحى الله إلى نبيه ﷺ في أول ما نزل من القرآن باتفاق وهو قوله تعالى: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾⁽¹⁾. وهو الذي يتفق مع قاعدة التصور الإسلامي الكبرى، من أن الله هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، فهو سبحانه وتعالى الموجود الحق، الذي يستمد منه كل موجود وجوده، ويبدأ منه كل مبدوء بدؤه.. فباسمه إذن يكون كل ابتداء، وباسمه تكون كل حركة وكل اتجاه.

قال الإمام محمد عبده: "القرآن إمامنا وقودتنا، فافتتاحه بهذه الكلمة، إرشاد لنا بأن نفتتح أعمالنا بها، وليس معناه أن نفتتح أعمالنا باسم من أسماء الله تعالى، بأن نذكره على سبيل التبرك أو الاستعانة به، بل أن نقول هذه العبارة: بسم الله الرحمن الرحيم،

(1) سورة العلق، آية 1.

فإنها مطلوبة لذاتها⁽¹⁾.

مثل هذا التعبير مألوف عند جميع الأمم ومنهم العرب، وهو أن الواحد منهم إذا أراد أن يفعل أمراً ما، لأجل أمير أو عظيم، بحيث يكون متجرداً من نسبته إليه ومنسلخاً عنه، يقول: أعمله باسم فلان، ويذكر اسم ذلك الأمير أو السلطان، لأن اسم الشيء دليل وعنوان عليه. فإن كنت أعمل عملاً لا يكون له وجود ولا أثر، لولا السلطان الذي به أمر، أقول: إن عملي هذا باسم السلطان، أي أنه معنون باسمه، ولولاه لما عملته. ومعنى ابتدئ عملي بسم الله الرحمن الرحيم: أنني أعمله بأمره، وله لا لي.. ولا أعمله باسمي مستقلاً به، على أنني فلان. فكأنني أقول: إن هذا العمل لله لا لحظ نفسي..

وفيه الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم، وجه آخر وهو: إن القدرة التي أنشأت بها العمل هي من الله تعالى، فلولا ما منحني منها، لم أعمل شيئاً، ولم يصدر عني هذا العمل، إلا باسم الله ولم يكن باسمي. إذ لولا ما آتاني من القوة عليه لم استطع أن آتيه. وقد تم هذا المعنى بلفظ الرحمن الرحيم كما هو ظاهر.

وجاصل المعنى أنني أعمل عملي متبرئاً من أن يكون باسمي، بل هو باسمه تعالى. لأنني استمد القوة والعناية منه، وأرجو إحسانه عليه. فلولاه لم أقدر عليه ولم أعمله. بل ما كنت عاملاً له على تقدير القدرة عليه، لولا أمره ورجاء فضله. فلفظ الاسم هنا مراد، ومعنى لفظ الجلالة مراد أيضاً، وهو العلم الواجب الوجود الموصوف بالأسماء الحسنى كلها. وهذا يعني أن البسملة في الفاتحة، وأن جميع ما يقرر في القرآن من الأحكام والآيات وغيرها، هو لله ومنه، وليس لأحد غير الله فيه شيء.

وهناك معنى آخر وهو: إن القرآن كان وحياً يلقيه الروح الأمين في قلب النبي ﷺ، وكل سورة منه مبتدئة ببسملة، فمتعلق بالبسملة من ملك الوحي، يعلم من أول آية نزل بها، وهي قوله تعالى: اقرأ بسم ربك الذي خلق. فمعنى البسملة الذي كان يفهمه النبي ﷺ من روح الوحي: اقرأ يا محمد هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم على عباده. أي

(1) المرجع السابق، صفحة 25.

أقرأها على أنها منه تعالى لا منك، فإنه برحمته بهم أنزلها عليك، لتهديهم بها إلى ما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة.

وأخرج السلفي في جزء له عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تمد الباء إلى الميم حتى ترفع السين".

وأخرج الخطيب في الجامع عن الزهري قال: نهى رسول الله ﷺ أن تمد بسم الله الرحمن الرحيم.

وأخرج الديلمي في مسند الفردوس وابن عساكر في تاريخ دمشق عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم، فبين السين فيه".

وأخرج الخطيب في الجامع والديلمي عن أنس عن النبي ﷺ قال: إذا كتب أحدكم بسم الله الرحمن الرحيم، فليمد الرحمن.

البسمة آية أو جزء آية؟

اختلف أهل العلم في البسمة، هل هي آية مستقلة في أول كل سورة كتبت في أولها، أو هي جزء آية من أول كل سورة؟ أو هي آية في الفاتحة فقط دون غيرها؟ أو أنها ليست بآية في الجميع؟ وإنما كتبت للفصل بين السور؟

أجمع العلماء المسلمون على أن البسمة آية من آيات من القرآن، ولكنها ليست آية في كل سورة، ما عدا فاتحة الكتاب، فهي آية من سورة الفاتحة، وهناك سورة واحدة لا تبدأ بسم الله وهي سورة التوبة، وتكررت بسم الله في سورة النمل، وأنها جزء آية من سورة النمل، قال تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ۝﴾⁽¹⁾. ولكنهم اختلفوا في مكانها من سائر السور. فذهب علماء السلف من أهل مكة وفقهائهم وقراءهم ومنهم ابن كثير، وأهل الكوفة ومنهم عاصم والكسائي من القراء، وبعض الصحابة والتابعين من أهل المدينة، والشافعي وأتباعه، والثوري وأحمد، إلى أنها آية من الفاتحة، ومن كل سورة، ولذلك يجهرون بها.

(1) سورة النمل، آية 30-31.

وقال حمزة من قراء الكوفة وروى عن أحمد: "إنها آية من الفاتحة دون غيرها". وأقوى الأدلة على كونها آية من الفاتحة، كتابتها في المصحف الإمام، حيث لا فصل بينها وبين سورة قبلها. فإنها أول سورة نزلت تامة. وما نزل من أول سورة العلق، لم ينزل معه البسملة، ولم يكن سورة كما تقدم، وروايتها بالتواتر. ولا عبرة مع هذا بمن نفى كونها منها، فإنه رأى، والإثبات مقدم على النفي. وما روي في الأخبار من عدم قراءة النبي ﷺ لها في الصلاة، فهو خبر آحاد، معارض بمثله في إثبات قراءتها، وبما هو أقوى منه من تواتر كتابتها وقراءتها، ويحتمل أن يكون سببه عدم سماع الراوي لها.

ومن المروي عند ذلك من علماء الصحابة: الإمام علي، وابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة. ومن علماء التابعين سعيد بن جبير، وعطاء، والزهرى، وابن المبارك. وأقوى حججهم في ذلك: إجماع الصحابة ومن بعدهم على إثباتها في المصحف أول كل سورة، سوى سورة براءة (التوبة)، مع الأمر بتجريد القرآن عن كل ما ليس منه، ولذلك لم يكتبوا (آمين) في آخر الفاتحة.

أخرج أبو عبيد وابن سعد في الطبقات، وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود، وابن الأنباري والدارقطني والبيهقي، عن أم سلمة أن النبي ﷺ كان يقرأ: "بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين... السورة". قطعها آية آية، وعددها عدد الأعراب، وعد بسم الله الرحمن الرحيم، واعتبر: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آية. وأخرج الدارقطني والحاكم والبيهقي عن أم سلمة أن رسول الله ﷺ قرأ في الصلاة: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ فعدّها آية ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ آيتين ﴿الرحمن الرحيم﴾ ثلاث آيات ﴿ملك يوم الدين﴾ أربع آيات. وقال هكذا ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ وجمع خمس أصابعه.

وأخرج الأنباري عن أم سلمة قالت: قرأ رسول الله ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين... السورة. وقال: "هي سبعة يا أم سلمة".

وأخرج ابن الضريس عن ابن عباس قال: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ آية. وجاء في الدر المنثور: أخرج أبو عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال: فاتحة الكتاب سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم.

وأخرج الثعلبي عن أبي هريرة قال: "كنت مع النبي ﷺ في المسجد، إذ دخل رجل يصلي، فافتتح الصلاة وتعوذ، ثم قال: "الحمد لله رب العالمين... الآية. فسمع النبي ﷺ فقال: "يا رجل، قطعت على نفسك الصلاة.. أما علمت أن بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد، فمن تركها فقد ترك آية، ومن ترك آية فقد أفسد عليه صلاته".

وأخرج الدارقطني والبيهقي في السنن بسند صحيح عن عبد خير قال: "سئل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه عن السبع المثاني، فقال: "الحمد لله رب العالمين". ف قيل له: إنما هي ست آيات". فقال: "بسم الله الرحمن الرحيم آية".

وأخرج الطبراني في الأوسط، وابن مردويه في تفسيره والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "الحمد لله رب العالمين سبع آيات: بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي أم القرآن، وفاتحة الكتاب". وأخرج الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ كان إذا قرأ وهو يؤم الناس، افتتح بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أبو هريرة: "آية من كتاب الله، اقرأوا إن شئتم فاتحة الكتاب، فإنها الآية السابعة".

أما قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها فقالوا: إن البسملة ليست بآية من الفاتحة، ولا من غيرها من السور، وإنما كتبت للفصل والتبرك بالابتداء بها، كما بدئ بذكرها في كل أمر ذي بال. وهو مذهب أبو حنيفة ومن تابعه، ولذلك لا يجهر بها عندهم في الصلاة.

وذهب مالك وغيره من علماء المدينة والأوزاعي وغيره من علماء الشام، وأبو عمرو ويعقوب من قراء البصرة إلى أنها آية مفردة، أنزلت لبيان رؤوس السور والفصل بينها، وعليه الحنفية. وهذا القول هو الحق، والدليل على ذلك: سياق السورة، والنص.

أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي بن كعب، قال: "قرأ رسول الله ﷺ فاتحة الكتاب، ثم قال: قال ربكم: يا ابن آدم أنزلت عليك سبع آيات: ثلاث لي، وثلاث لك، وواحدة بيني وبينك. أما التي لي: ﴿الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين﴾، والتي بيني وبينك: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ منك العبادة وعلي العون لك. وأما التي لك: ﴿اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

المغضوب عليهم ولا الضالين ﴿١﴾.

أما النص: فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: قال الله تعالى: "قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين: فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال تعالى: مجّدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم... إلى آخر الآية، قال الله تعالى: هذه لعبدي، ولعبدي ما سأل" (١).

وهذا النص، يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي ﷺ وأبي بكر وعمر، وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم، في أول القراءة، ولا في آخرها، والمراد لا يجهرون، والتمييز بينها وبين الفاتحة في الجهر وعدمه، يدل على أنها ليست منها.

أما من جهة السياق من حيث المعنى، فالفاتحة سبع آيات بالاتفاق. وبحسب الحديث السابق: تكون الآيات الثلاث الأولى لله عز وجل، وثلاث آيات للعبد، وهي الثلاث الأخيرة، وواحدة بين العبد وربّه، وهي الرابعة الوسطى.

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: "ثم من جهة السياق من حيث اللفظ، فإذا قلنا: إن البسملة آية من الفاتحة، لزم أن تكون الآية السابعة طويلة على قدر الآيتين، ومن المعلوم أن تفارب الآيات في الطول والقصر هو الأصل. وأضاف الشيخ محمد بن صالح: فالصواب الذي لا شك فيه، أن البسملة ليست من الفاتحة، كما أنها ليست من بقية السور" (٢).

---

(١) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، حديث رقم 395.

(٢) تفسير القرآن الكريم، جزء عم، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، اعتنى به وخرج أحاديثه فهد بن ناصر السليمان، دار الثريا للنشر، الرياض، 2002م، صفحة 11.

الجهر بالبسملة

وكما وقع الخلاف في إثبات البسملة، وقع الخلاف في الجهر بها في الصلاة. كان رسول الله ﷺ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة، ويخفيها أكثر مما يجهر بها. ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة، خمس مرات أبدا، حضرا وسفرا، ويخفي ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور أصحابه، وأهل بلده في الأعصار الفاضلة. والثابت عنه ﷺ أنه كان لا يجهر بها.

روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد أخرجه الحاكم في المستدرک عن ابن عباس بلفظ: كان رسول الله ﷺ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال صحيح.

وأخرج الطبراني والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله ﷺ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة".

وعن أنس قال: "سمعت رسول الله ﷺ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم". وعن علي ابن أبي طالب قال: "كان النبي ﷺ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين جميعا". وأخرج النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في المستدرک وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي عن أبي هريرة: أنه صلى فجهر في قراءته البسملة. وقال بعد أن فرغ: إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ.

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر أنه كان يقرأ في الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا ختم السورة قال: "ما كتبت في المصحف إلا لتقرأ".

وأخرج الدارقطني عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "علمني جبريل الصلاة، فقام فكبر لنا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، فيما يجهر به في كل ركعة".

وأخرج الثعلبي عن علي بن زيد بن جدعان قال: إن العبادلة كانوا يستفتحون القراءة ب: بسم الله الرحمن الرحيم، يجهرون بها: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير.

وأخرج أبو داود في مراسيله عن سعيد بن جبیر قال: "كان رسول الله ﷺ يجهر

ببسم الله الرحمن الرحيم بمكة، وكان أهل مكة يدعون مسيلمة الكذاب الرحمن ، فقالوا: "إن محمدا يدعو إلى إله اليمامة". فأمر رسول الله ﷺ بإخفائها، فما جهر بها حتى مات."

وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال: أي بني محدث؟ صليت خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال: الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قراءة الأعراب.

وأخرج البيهقي عن الزهري قال: من سنة الصلاة أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وإن أول من أسر بها عمرو بن سعيد بن العاص بالمدينة، وكان رجلا حيا. وقد احتج من قال بأنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، بما في صحيح مسلم عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ يفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين". وفي الصحيحين عن أنس قال: "صليت خلف النبي ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. وقد أخرج عبد بن حميد ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة، وابن الأنباري في المصاحف، عن محمد بن سيرين: أن أبي بن كعب وعثمان بن عفان كانا يكتبان فاتحة الكتاب والمعوذتين، ولم يكتب ابن مسعود شيئا منهن.

نحن نقرأ القرآن ونفتحه ببسم الله، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يسره لنا، كلما وتنزيلا وقراءة، ولكن هل نحن مطالبون أن نبدأ فقط تلاوة القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم؟

إننا مطالبون أن يبدأ كل عمل باسم الله لأننا لا بد أن نحترم عطاء الله في كونه، فمن زرع مثلا، لا بد أن يبدأ باسم الله، لأننا لم نخلق الأرض التي نحرثها، ولا خلقنا البذرة التي نبذرها، ولا أنزلنا من السماء ماء لينمو الزرع، لأن الفلاح الذي يمسك الفأس ويرمي البذرة، قد يكون أجهل الناس بعناصر الأرض، وبمحتويات البذرة، وما يفعله الماء في التربة لينمو الزرع، إن كل ما يفعله هو أن يعمل فكره المخلوق من الله، في المادة

المخلوقة من الله، بالطاقة التي أوجدها الله في أجسادنا لنتم الزرع.

إن الإنسان لا قدرة له على إرغام الأرض لتعطيه الثمار، ولا قدرة له على خلق الحبة وتصبح شجرة، ولا سلطان له على إنزال الماء من السماء، وكأنه حين يبدأ العمل باسم الله، يبدؤه باسم الله الذي سخر له الأرض، وسخر له الحب، وسخر له الماء، وكلها لا قدرة له عليها، ولا تدخل في طاقته ولا في استطاعته، فكأنه يعلن أنه يدخل على هذه الأشياء جميعا باسم من سخرها له.

ولنضرب مثلا: يأتي الله سبحانه إلى أرض، فينزل عليها المطر بغزارة. وهناك بعض العلماء يقولون: إن هذا يحدث بقوانين الكون. فيلفتنا الخالق سبحانه وتعالى إلى خطأ هذه الكلام، بأن يأتي مواسم جفاف، لا تسقط فيها حبة مطر واحدة، لنعلم أن الطر لا يسقط بقوانين الكون، ولكن بإرادة خالق الكون. فإذا كانت القوانين تعمل، فمن الذي عطّلها؟ إن إرادة الله سبحانه فوق القوانين، إن شاءت إرادة الله جعلت القوانين تعمل، وإن شاءت جعلتها لا تعمل.

صحيح إن أصل الذرية تأتي من اجتماع الذكر والأنثى، هذا هو القانون، ولكن القوانين لا تعمل إلا بأمر الله، لذلك يتزوج الرجل ولا تأتي له ذرية، لأنه ليس القانون الذي يخلق، ولكنها إرادة خالق القانون.

كما أن الله قادر على أن يجعل القوانين تفعل أو لا تفعل، فهو قادر على أن يخرق القوانين. خذ مثلا قصة زكريا عليه السلام، الذي كان يكفل مريم، ويأتيها بكل ما تحتاج إليه، ولما دخل عليها وجد عندها ما لم يحضره لها، ولما سأها: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. وهذا يعني أن طلاقة قدرة الله لا يحكمها قانون.

لفتت مريم زكريا إلى طلاقة القدرة، فدعا ربه في قضية لا تنفع معها إلا طلاقة القدرة، فهو رجل عجوز وامراته عجوز وعاقرة، وقال: أريد ولدا. هذه القضية ضد قوانين الكون، لأن الإنجاب لا يتم إلا في سن الشباب، فإذا كبر الرجل وكبرت المرأة لا ينجبان، فما بالك إذا كانت الزوجة أساسا قرا؟ فكيف تنجب وهي عجوز عاقرة، وزوجها عجوز؟ ولكن الله وحده القادر على أن يأتي بالقانون وضده، ولذلك شاء أن

يرزق زكريا بالولد، فكان ابنه يحيى.

إذن، فكل شيء في هذا الكون باسم الله، ويتم باسم الله، وبإذن من الله. والكون تحكمه الأسباب، ولكن إرادة الله فوق كل الأسباب.

وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بيسم الله فهو أقطع". أي ناقص، لأنك حين لا تبدأ العمل باسم الله، قد يصادفك الخور والطغيان، بأنك أنت الذي سخرت ما في الكون ليعلمك وينفعل لك. وحين لا تبدأ العمل باسم الله فليس لك عليه جزاء في الآخرة، لأنك قد أخذت عطاءه في الدنيا، وبترت أو قطعت عطاء الآخرة.

■ بسم

أما فيما يتعلق به الجار والمجرور في قوله: بسم، فللنحاة قولان: أحدهما: إنه اسم.

وثانيهما: إنه فعل. وهما متقاربان، في كل ما ورد به القرآن. أما من قدره باسم فتقديره: باسم الله ابتدائي، أو باسم الله قراءتي وتلاوتي ودعائي، أو باسم الله أكلي وشربي وعملي. لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ أَزْكِبُوا بِهَا اسْمَ اللَّهِ بَجَرَّتْهُنَّ وَمَرَّسْنَهَا أَنْ رَفِيَ لَغْوُ رَجِيمٍ﴾⁽¹⁾. ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا، فتقديره: أبدأ باسم الله، أو ابتدأت باسم الله، أو أقرأ وأتلو باسم الله، لأن الذي يتلو التسمية مقروء. كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال: باسم الله والبركات، كان المعنى باسم الله أحلّ وباسم الله ارتحل. وكذلك الذابح وكل فاعل يبدأ في فعله باسم الله، كان مضمرا ما جعل التسمية مبدأ له. ونظيره في حذف متعلق الجار كقوله سبحانه وتعالى: "في تسع آيات إلى فرعون وقومه". أي اذهب في تسع آيات. لأنه المناسب لما جعلت البسملة مبدأ له. فمن قدره متقدما كان غرضه الدلالة بتقديره على الاهتمام بشأن الفعل. ومن قدره متأخرا، كان غرضه الدلالة بتأخيره على الاختصاص، مع ما يحصل في ضمن ذلك من العناية بشأن الاسم، والإشارة إلى أن البداية به أهم، لكون التبرك حصل به.

(1) سورة هود، آية 41.

وكذلك قول العرب للمعرس: بالرفاه والبنين. وقول الأعرابي: باليمن والبركة
بمعنى أعرست أو نكحت. ومنه قوله:

فقلت إلى الطعام فقال منهم فريق نحسد الإنس الطعاما

وبهذا يظهر رجحان تقدير الفعل متأخرا في مثل هذا المقام، ولا يعارضه قوله
تعالى: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾. لأن ذلك المقام مقام القراءة. فكان الأمر بها
أهم. وكلاهما صحيح. فإن الفعل لا بد له من مصدر. فلك أن تقدر الفعل ومصدره،
وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله: إن كان قياما أو قعودا، أو أكلا أو شربا، أو قراءة
أو وضوءا أو صلاة. فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله، تبركا وتيمنا
واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم.

وعلى هذا كان النبي ﷺ يقصد من متعلق البسملة ما معناه: أني أقرأ السورة
عليكم أيها الناس باسم الله لا باسمي، وعلى أنها منه لا مني.. فإنا أنا مبلّغ عنه عز
وجل بأمره.. وأمرت أن أكون أول المسلمين، وأن أتلو القرآن.

ولتعلق الباء في البسملة بمحذوف تقديره: باسم الله أقرأ، أو أتلو، وجهان:
الأول: إن فعل الابتداء يصبح تقديره في كل بسملة: ابتدئ بها فعلا ما من
الأفعال، خلاف فعل القراءة. والعام صحة تقديره أولى أن يقدر.. ألا
تراهم يقدرون متعلق الجار الواقع خبرا أو صفة أو حالا بالكون
والاستقرار حيثما وقع، ويؤثرونه لعموم صحة تقديره.

والثاني: إن تقدير فعل الابتداء مستقل بالغرض عن البسملة، إذ الغرض منها أن
تقع مبدأ، فتقدير فعل الابتداء أوقع بالحل. وأنت إذا قدرت: أقرأ، فإنا
تعني ابتدئ بالقراءة.

فإن قيل: لم قدرت المحذوف متأخرا؟ فالجواب: لأن الأهم من الفعل والمتعلق به
هو المتعلق به.. لأنهم كانوا يبدؤون بأسماء آلهتهم فيقولون: باسم اللات، باسم العزى.
فوجب أن يقصد الموحد معنى اختصاص اسم الله تعالى بالابتداء. وذلك بتقديم وتأخير
الفعل، كما فعل في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ حيث صرح بتقديم الاسم إرادة

للاختصاص، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُزْسَلَهَا﴾⁽¹⁾. فإن قيل:
﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾⁽²⁾، فقدم الفعل. قلت: هنا تقديم الفعل أوقع،
لأنها أول سورة نزلت، فكان الأمر بالقراءة أهم.

فإن قيل: ما معنى تعلق اسم الله بالقراءة؟ فالجواب فيه وجهان:
أحدهما: أن يتعلق بها تعلق القلم بالكتابة، في قولك: كتبت بالقلم. على معنى أن
المؤمن لما اعتقد أن فعله لا يجزئ معتدا به في الشرع واقعا على السنة،
حتى يصدر بذكر اسم الله لقوله ﷺ: "كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم
الله فهو أبت".

والثاني: أن يتعلق بها تعلق الدهن بالإنبات في قوله تعالى: ﴿تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ
لِّلْأَكْلِينَ﴾⁽³⁾. على معنى: متبركا باسم الله أقرأ.

أما الفائدة من تقدير الفعل متأخرا، فهي: التبرك بتقديم اسم الله متأخرا، والحصص،
لأن تأخير العامل يفيد الحصر.

أخرج ابن جرير وابن عدي وابن مردويه وأبو نعيم وابن عساكر في تاريخ دمشق
والثعلبي بسند ضعيف جدا، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله
ﷺ: "إن عيسى ابن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم: اكتب ﴿بِسْمِ
الله الرحمن الرحيم﴾. فقال له عيسى: "وما باسم الله؟" قال المعلم: "لا أدري". فقال له
عيسى ﷺ: "الباء بهاء الله، والسين سناؤه، والميم مملكته، والرحمن رحمن الدنيا
والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة".

(1) سورة هود، آية 41.

(2) سورة العلق، آية 1.

(3) سورة المؤمنون، آية 20.

خلق الجن والإنس

قال تبارك وتعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (1).

خلق الجن والجن

إن قصور المعرفة التامة، وعدم إدراك الشيء، لا يعني بالضرورة عدم وجوده، أو إلغاء إمكانية عدم وجوده. فقبل أن نبدأ في الخوض في صلب الموضوع، نرى أن نعرج قليلاً لبيان المعاني الصحيحة للفظي الجن والشيطان.

جاء في قاموس لسان العرب الشهير، في مادة جنن ما يلي:

جنّ الشيء: يجنّه جنّاً، بمعنى ستره. وبه سمي الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأنظار. وجنّ الليل وجنونه وجناته: شدة ظلمته وادهمامه. والجنن: القبر لستره الميت. والجنن: الكفن. والجنين: المقبور. والجنان: القلب لاستتاره في الصدر. والجنن: الوشاح والترس. والجنة: السترة، والوقاية والجنة: هي دار النعيم في الآخرة من الاجتنان، وهو الستر لتكاثف أشجارها وتظليلها بالتفاف أغصانها. وجنان الناس: معظمهم. والجنة: الجنون وطائف الجن. والجان: ضرب من الحيات، والشيطان.

وجاء في قاموس محيط المحيط: الجن: ما استتر عن الحواس من الملائكة والشياطين.

أما بالنسبة للفظ الشيطان، فقد جاء في معجم لسان العرب، تحت مادة شطن:

شطن: بعد، والشاطن: البعيد عن الحق، والشطين: البعيد، والشيطان: من شطن أي بعد، وهو كل عاث متمرّد من الجن والإنس والدواب. وقيل: الشيطان: فعلان، من شاط يشيط، إذا هلك احترق.

وجاء في كتاب عباس محمود العقاد: الشيطان، شرح وتحليل لغوي لمعنى كلمة شيطان، قال: " والأرجح عندنا أن الكلمة أصيلة في اللغة العربية، قديمة فيها، ولا يبعد أن تكون أقدم من نظائرها في اللغة البابلية، لأن اللغة العربية قد دأبت شملت على كل جذر يتفرع منه لفظ الشيطان، على أي احتمال، وكل تقدير. ففيها مادة: شط وشاط وشوط وشطن، في هذه المواد معاني البعد والضلال والتلهب والاحتراق. وهي تستوعب أصول

(1) سورة الذاريات، آية 56.

المعاني التي تفهم من كلمة الشيطان جميعها.

فالشطط: من الغلو الذي يدخل في أخص عناصر الشيطنة. والشط: بمعنى الجانب المقابل، وشاط: بمعنى احترق وتلف، وشطن: أي ابتعد، فهو شيطان على صيغة فيعال. إن الشيطان في تعليم القرآن الكريم هو مصدر الإيحاء بالأفكار الشريرة، التي تصد الناس عن سبيل الله الحق وصراطه المستقيم، وقد يكون الشيطان فكرة أو نازعا، أو خاطرا أو كلاما، أو وسوسة أو غير ذلك، مما يزين للإنسان ويغويه ويفتنه، ويستفزه للقيام بالأعمال الشيطانية الشريرة، والتي هي في حقيقتها كل ما ينافي الهدى الإلهي من قول أو عمل.

روي عن وهب قال: خلق الله نار السموم، وهي نار شديدة الحرارة، تنفذ في المسام، وقيل هذه السموم جزء من سبعين جزءا من سموم جهنم، وخلق الله منها مخلوقا عظيما، وسماه مارجا، وخلق منه زوجة سماها مرجة، فواقعها فولدت الجان، قال تعالى: ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُورِ﴾ (1).

وفي آية أخرى يقول تعالى: ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ﴾ (2). والمارج هو اللهب الصافي، الذي لا دخان فيه، وقيل المختلط بسواد النار، أي من نار مخصوصة. وولد للجان ولد فسماه الجن، فمنه تفرعت قبائل الجن، ومنه إبليس. وكان يلد من الجان الذكر والأنثى، ومن الجن كذلك توأمين. فصاروا سبعين ألفا، وتوالدوا حتى بلغوا عدد الرمل. فتزوج إبليس امرأة من ولد الجان، وكثر أولاده وانتشروا، حتى امتلأت الأقطار منهم.

أسكن الله الجان في الهواء، وإبليس وأولاده في السماء الدنيا، وأمرهم بالعبادة والطاعة، فكانت السماء تفتخر على الأرض بأن الله رفعها، وجعل فيها ما لم يكن في الأرض.

اشتكت الأرض إلى خالقها الوحشة، إذ ليس ليس على ظهرها خلق يذكرون الله.

(1) سورة الحجر، آية 27.

(2) سورة الرحمن، آية 15.

فنوديت الأرض: "اسكني، فإني خالق من أديمك صورة لا مثل لها في الجن، وأرزقها العقل واللسان، وأعلمها من علمي، وأنزل عليها من كلامي، فأملأ منها بطنك، وظهرك، وشرقك وغربك، على مزاج تربتك من الألوان، والخيرية والشرية، فافتخري يا أرض على السماء بذلك". فاستقرت الأرض وهي مع ذلك بيضاء نقية، كأنها الفضة البيضاء، فأشرفت الجن على الأرض وقالت: "ربنا اهبطنا إلى الأرض". فأذن الله لهم بذلك، على أن يعبدوه ولا يعصوه، فأعطوه العهود على ذلك، ونزلوا وهم ألوف، وعبدوا الله حق عبادته دهرًا طويلًا.

ثم أخذ الجن في المعاصي وسفك الدماء، حتى استغاثت الأرض منهم وقالت: "إن خلوي يا رب، أحب إلي من يكون على ظهري من يعصيك". فأوحى إليها سبحانه وتعالى أن: "اسكني، فإني باعث إليك رسلي".

قال كعب الأحبار⁽¹⁾: فأول نبي بعثه الله من الجن نبيًا منهم، يقال له عامر بن عمير بن الجان، فقتلوه. ثم بعث لهم من بعد عامر: صاعق بن ماعق بن مارد بن الجان. فقتلوه حتى بعث إليهم ثمانمائة نبي في ثمانمائة سنة، في كل سنة نبيًا⁽²⁾، وهم يقتلونهم. فلما كذبوهم أوحى الله إلى أولاد الجن في السماء أن: "انزلوا إلى الأرض، وقاتلوا من فيها من أولاد الجان". وعليهم إبليس. فقاتلهم إبليس هو ومن كان معه، حتى أدخلهم إلى بقعة من الأرض، فاجتمعوا فيها، فأرسل الله عليهم نارا فأحرقتهم.

سكن إبليس الأرض مع الجن، وعبد الله حق عبادته. فكانت عبادته أكثر من عباداتهم كلهم. ثم رفعه الله تعالى إلى السماء الدنيا لكثرة عبادته، فعبد الله فيها ألف سنة، حتى سمي فيها العابد. ثم رفعه الله تعالى إلى السماء الثانية، فعبد الله فيها ألف سنة، ثم رفعه إلى الثالثة، فعبد الله فيها ألف سنة، فعبد الله كذلك، حتى رفعه إلى السماء السابعة.

---

(1) هو كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري (أبو اسحق) الأحبار، اشتهر باسم كعب الأحبار، وكان من علماء اليهود في اليمن، وأسلم في زمن أبي بكر، وعاش في المدينة زمنًا، ثم أقام بجمص، وتوفي فيها. وكان كثير الرواية والنقل عن الكتب الإسرائيلية.

(2) الأنبياء هم أسوة سلوكية تسهل على الناس التزامهم بالمنهج، ولا يأتون بمنهج جديد. أما الرسل فهم أنبياء وهم أسوة سلوكية، جاءوا بمنهج جديد. وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولًا.

كان إبليس بمنزلة عظيمة، بحيث إذا مر به جبريل أو ميكائيل أو غيرهما من الملائكة، يقول بعضهم لبعض: لقد أعطى الله هذا العابد من القوة على طاعة ربه، ما لم يعط أحد من الملائكة. فلما كان ذلك بدهر طويل، أمر الله تعالى جبريل، أن يهبط إلى الأرض، ويقبض قبضة من شرقها وغربها، ووعرها وسهلها، ليخلق منها خلقا جديدا، وليجعله أفضل الخلائق. فعرف ذلك إبليس، فهبط إلى الأرض، حتى وقف في وسطها وقال لها: إني جئت ناصحا. فقالت: "وما نصحك يا زين العابدين وإمام الزاهدين؟" فقال لها: إن الله يريد أن يخلق منك خلقا، يفضل على جميع خلقه، وأخاف منه أن يعصيه فيعذبه، وقد أرسل الله إليك جبريل، فإذا جاءك فأقسمي عليه أن لا يقبض منك شيئا. فلما هبط جبريل، نادته الأرض وقالت: "يا جبريل، بحق من أرسلك إلي، ألا تقبض مني شيئا، فإني أخاف أن يخلق الله مني خلقا، فيعصيه ذلك الخلق، فيعذبه بالنار". فارتعد جبريل من هذا القسم فرجع. ولم يأخذ منها شيئا. فأخبر جبريل ربه بذلك، فبعث الله ميكائيل ليأتيه بالقبضة، فكانت حالته كحالة جبريل. فبعث الله عزرائيل ملك الموت، فلما هم أن يقبض ما أمره ربه، أقسمت عليه أيضا. فقال ملك الموت: وعزة ربي، لا أعصي له أمرا. فقبض منها قبضة من جميع بقاعها: عذبها ومالحها، وحلوها ومرها، وطيبها وخبيثها، وكل ابن آدم مخلوق من تلك القبضة. فلما رجع ملك الموت بالقبضة، وقف في موقفه أربعين عاما لا ينطق.

ثم أتاه النداء: يا ملك الموت، ما الذي صنعت؟ - وهو أعلم - فأخبره بقسمه وقسم الأرض، فقال تعالى: وعزتي وجلالي، لأخلقن مما أتيت به خلقا، ولأسطنك على قبض أرواحهم، لقلة رحمتك بهم. فجعل نصف تلك القبضة في الجنة، ونصفها في النار، وقال: أنا الله الذي لا إله إلا أنا، أقضي ولا يقضى عليّ.

وهنا نجد سؤالا يطرح نفسه: هل مجرد ورود ذكر الجن والشياطين في القرآن الكريم، يجب أن يعني بالضرورة وبشكل حتمي، موافقة كتاب الله على المفهوم الخرافي الشائع بين الناس، بأن الجن والشياطين إنما هي مخلوقات شبحية غامضة، تقفز في كل مكان، وتتصرف بقدرات عجيبة، فتارة تخيف الناس، وتارة تدخل في أجسادهم وتسبب لهم الصرع والجنون؟ وراح المروجون يفصلون القصص الخيالية الغامضة والمثيرة.

وقبل أن نجيب عن هذا السؤال، لا بد من التطرق إلى ما في أذهان الناس عن العقائد والأفهام الماثورة في الأذهان على اختلاف المستويات العلمية والاجتماعية، أو غيرها، فيما يسمى بحقيقة الوجود الشبهي للجن والشياطين.

يقولون: إن الجن أجسام عاقلة خفيفة تغلب عليها النارية أو الهوائية، وهم مخلوقات سفلية من أخلاط نارية صافية، يأكلون ويشربون ويتناسلون، وهم غالبا ما يسكنون في مواضع النجاسات والمعاصي والخرائب والأماكن المظلمة، أو قرب الينابيع أو تحت أشجار معينة كالبلوط وغيرها. ولهم قدرات كبيرة ومهارات فائقة وإبداعات فنية، وهم عالم حقيقي قائم بحد ذاته، وليس وهما تخيليا، منهم المؤمنون ومنهم دون ذلك، وهم على أديان مختلفة، وإنهم كالإنس يملكون حرية التصرف والإرادة، ومنهم من يتزوج من إنسية، ومن الإنس من يتزوج من جنية. ولهذا قام المصنفون في كتبهم، فصنفوا الجن فقالوا: الجان: أبو الجن، والجن على مراتب:

إذا ذكروا خالصا، قالوا: جني.

وإذا أرادوا أنه ممن يسكن مع الناس، قالوا: عامر.

وإذا كانوا ممن يعرضون للصبيان، قالوا: أرواح.

فإن خبث وتعرض، قالوا: شيطان.

فإن قوي وزاد على ذلك قالوا: عفريت.

وقد تفنن المحرفون من المشعوذين وغيرهم من إخوان الجني الأحمر أو الأزرق، في اختراع أسماء للمردة والشياطين، وكلمات مبهمه ممزوجة بآيات من القرآن الكريم، وأسماء الله تعالى، وأحاديث للرسول ص، توحى إلى الإنسان العادي بأن ما يقال هو جزء من الدين بصورة أو بأخرى، كما هو موجود في القصيدة الجملجولية المشهورة لدى مشايخ الجن⁽¹⁾.

ويتساءل المرء مستغربا: من أين يأتي هؤلاء بكل هذه المعلومات والبيانات المفصلة عن هذه الأشباح؟

(1) قاموس العادات، أحمد أمين، صفحة 117.

إن هذه الخرافات المتعلقة بمفهوم الأشباح والمخلوقات الخفية، قد تداخلت من خلال الأسطورة وغيرها مع الأديان لدى مختلف الشعوب منذ القدم. ولقد لاحظ المستفيدون من نشر الوهم والخرافة بين الناس، أن ربط الخرافة بالدين بشكل أو بآخر، يكسب هذه الخرافة مع الزمن قوة متميزة ويدفع الجماهير الجاهلة إلى قبولها وتصديقها، مما يتيح لمحترفي الشعوذة في المجتمع فرصة أكبر لاكتساب مكانة أكبر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وأحياناً السياسي⁽¹⁾.

لا جدال في أن التاريخ الإسلامي قد ذكر عدد من المفكرين الإسلاميين، الذين امتازوا بنزعة عقلانية، بحيث لم يكونوا على استعداد لتصديق كثير من الخرافات الرائجة في عصرهم، وكان المعتزلة على رأس هؤلاء، وقد أدت بهم نزعتهم العقلانية إلى تأويل الآيات القرآنية، التي فيها إشارات إلى الجن والسحر أو ما يشبهها، وأولوا الآيات الدالة عليها تأويلات تحمل معنى الرمز أو المجاز أو ما شابه ذلك. ولعل الأمام الزنجشري كان من أبرز المفسرين الذين رفضوا الاعتراف بوجود هذه الخرافات⁽²⁾.

إن من يتدبر القرآن الكريم، ويتعمق في أعماق الحديث الشريف، سيجد أن كل هذه الاعتقادات الباطلة، وما يتبعها من تأليفات وتصورات وأوهام وخيالات وممارسات، وهي ليست من الدين والإيمان في شيء، بل هي مجرد تخريف ودجل باطل، وتجارة يتكسب بها المشعوذون من ضحاياهم.

إن الإيمان بوجود غيبي للشياطين والجن، ليس ركناً من أركان الإيمان المعروفة في الإسلام. أما عن القول بأن الإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بوجود الجن والشياطين على أساس أنها مذكورة في القرآن الكريم، فنقول: إن التصديق بالقرآن يستلزم التصديق بأن هناك ما يسمى بالجن والشياطين، ولكنه لا يستلزم مطلقاً التصديق بالصور الخرافية التي يعتقد بها عامة الناس، على أنها هي وحدها المفهوم الإسلامي الصحيح، الذي ذكره

---

(1) راجع كتاب دراسات في العقلية العربية، الجزء الثاني، باب الخرافة، د. إبراهيم بدر خان، و د. سلوى خمّاش.

(2) ضحى الإسلام، أحمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت، ج 3، صفحة 25-27.

القرآن الكريم، أو جاءت به الأحاديث.

■ خلق آدم عليه السلام

قال النبي ﷺ: "إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر (لون) الأرض، منهم الأحمر والأسود والأبيض، وما بين ذلك، ومنهم الحزن والسهل، وما بين ذلك، وإنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض."

قال تعالى للملائكة:

﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٥﴾﴾^(١). فأعرض عنهم، فطافوا بالعرش ست سنين، يقولون: "ليبك ليك اعتذارا إليك، ليك ليك، نستغفرك ونتوب إليك".

وبعد هذا الطواف والتلبية والاستغفار، رضي الله عنهم، وأوحى إليهم أن ابناوا لي في الأرض بيتا يطوف به من عبادي، من أغضب عليه لأرضي عنه، كما رضيت عنكم. ابتلي الملائكة بآدم عليه السلام، الذي خلق من أديم الأرض، وقد سألوا الله سبحانه سؤال استفسار عن هذا المخلوق العجيب، الذي يختلف عن مادة خلقهم أصلا وطبيعة، وعلموا من علم الله بما شاء الله سبحانه، ما سيكون عليه من أمر هذا المخلوق وذريته، وأن كثيرا منهم فاسقون، وهم يعبدون الله بلا معصية، فلماذا يا رب تجعله في الأرض خليفة، ليفسد فيها ويسفك الدماء؟ أجابهم الله سبحانه، بأنه يعلم عن هذا المخلوق ما لا يعلمونه، رغم ما أتاهم من علم، ورغم ذلك فقد كان علمهم قاصرا، وإدراكهم محدودا.

قال تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٨﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا

(1) سورة البقرة، آية 30.

جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧١﴾ وَقَالُوا
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ
 ﴿٧٢﴾ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٣﴾ ﴿١﴾

هذه القصة ذكرها الله تبارك وتعالى في (سورة البقرة آية 30، وفي أول سورة
 الأعراف آية 11، وفي سورة الحجر آية 38، وفي سورة الكهف آية 50، وفي سورة ص
 آية 71). وهي أن الله سبحانه وتعالى أعلم الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام، بأنه سيخلق بشرا
 من صلصال، وهو الطين اليابس الذي يصلصل وهو غير مطبوخ، وإذا طبخ فهو فخار.
 ومن حمأ مسنون، أي من طين أسود متغير، وهو صفة للصلصال، ومسنون: المحكوك،
 وهو مأخوذ من سنت الحجر إذا حككته، وقيل: هو المصبوب. وقال سيبويه: المصور
 على صورة ومثال، بعد أن كان ترابا، فعجن بالماء، فصار طينا، فمكث فصار حمأ،
 فخلص فصار سلاله، فصور ويس فصار صلصالا، وتقدم إليهم بالأمر، متى فرغ من
 تسويته وإتمامه، ونفخ فيه الروح، وأصبح إنسانا سويا، فليسجدوا له إكراما وإعظاما
 واحتراما، وامثالا لأمره عز وجل. وهي فضيلة عظيمة لآدم عليه السلام. وكان ذلك السجود
 لمجرد التذلل والانقياد.

رأى الملائكة من هذا المخلوق عجباً، وكان أول اختبار بينهم وبين آدم مناظرة
 علمية تبحث في أسماء الأشياء فقط، وليس ما وراءها، وما يستفاد منها، وما يمكن
 صناعته منها. قال تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ
 أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢﴾﴾. فعجزوا أن يسموا الأشياء بأسمائها،
 بعد أن أدلى بها آدم من علم الله الذي علمه إياه. وهنا قالوا: ﴿سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا

(1) سورة الزمر، آية 71-85.

(2) سورة البقرة، آية 31.

مَا عَلَّمْتَنَّا إِيَّاكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾^(١). واعترفوا لآدم بفضله عليهم، لما حباه الله من كرمه ولطفه وعطفه.

حمل آدم الأمانة، التي أبت السموات والأرض والجبال أن تحملها، وحملها هذا المخلوق، الذي نظرت إليه الملائكة نظرة استهجان وامتهان، وعلى رأسهم إبليس، وكان اسمه بالعبرانية عزازيل.

أخرج ابن إسحق وابن جرير وابن الأنباري، وحكى الثعلبي عن ابن عباس: أن إبليس كان من حي من أحياء الجن، خلقوا من نار السموم، وخلقت الملائكة من نور. وكان أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما، وكان أعظم عابد وعالم فيهم، عبد الله ثمانين ألف سنة، وكان له سلطان السماء الدنيا، ورئيس ملائكتها، وكان يسوس ما بين السماء والأرض، وكان له سلطان الأرض. وكان من خزان الجنة. فرأى لنفسه بذلك شرفا وعظمة، فوقع في صدره كبر، وقال: "ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي". فاطلع الله تعالى على ذلك منه، فذلك الذي دعاه إلى الكفر، فعصى الله، فمسخه شيطانا رجيمًا، مذؤوما مدحورا.

أخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم وابن الأنباري عن ابن عباس قال: كان إبليس اسمه عزازيل، وكان من أشراف العباد، من ذوي الأجنحة الأربعة، ثم أبلس بعد. وإنما سمي إبليس، لأن الله أبلسه من الخير كله، أي: آيسه منه. وهو على وزن إفعيل، وهو مشتق من الإبلاس، وهو اليأس من رحمة الله تعالى، ولم يتصرف، لأنه معرفة، ولا نظير له في الأسماء تشبهه بالأعجمية

كما نجد أن إبليس كلمة مشتقة من أبلس، وتعني الذي: قنط ويأس من رحمة الله، وتناقض مع خيره وفضيلته، وكان مختارا وغير قادر على تبين سبيله، وحرّم من تحقيق أمنيته، وصار محطّم الروح.

وجاء في لسان العرب: جلس الرجل: قُطع به. وأبلس: سكت، وأبلس من رحمة الله: يئس وندم ومنه سمي إبليس.

(١) سورة البقرة، آية 32.

والمبلس: اليائس، والساكت من الحزن والخوف، قال تبارك وتعالى:
﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ
الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾﴾^(١). فالسجود معناه في كلام العرب: التذلل والخضوع. وغايته وضع
الوجه على الأرض. وقال ابن فارس: سجد: إذا تطامن، وكل ما سجد فهو ذل.
والإسجاد إدامة النظر. وقال ابن عمر: سجد: إذا طأطأ رأسه. أما السجود لآدم، فهو
إطاعة لأمر الله، وليست عبادة لآدم، لأن هناك فرقاً كبيراً بين السجود لله، وبين السجود
لأمر الله.

امثل الملائكة كلهم لأمر الله سبحانه وتعالى بالسجود إلا إبليس، لأنه لم يكن منهم
جنساً، وكان من الجن، فخانه طبعه، لأنه كان يرى لنفسه أن له فضيلة على الملائكة بما
عنده، فاستنكف عن السجود لآدم حسداً على ما أعطاه الله من الكرامة، وخاصم ربه
عز وجل فيه. وادّعى أنه خير من آدم، لأنه مخلوق من نار، وآدم مخلوق من طين، والنار
خير من الطين في زعمه. قال الله تعالى: ﴿قَالَ يَتَابِلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ
بِيَدَيَّ أَتَسْتَكْبِرُتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٥١﴾﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن
طِينٍ ﴿٥٢﴾﴾ قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٥٣﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٥٤﴾﴾^(٢).
قد يقال: إن إبليس لم يكن من الذين أمرهم الله بالسجود، لأن الأمر شمل الملائكة
وحدهم، وإبليس ليس ملكاً، لأنه من الجن كما يروي لنا القرآن الكريم. فالجواب: إن
كون إبليس من الجن هو الذي جعله يعصي أمر الله، ولو كان من الملائكة لأطاع أمر الله
وسجد، ولكن لكونه من الجن الذين لهم اختيار في أن يطيعوا أو يعصوا، فذلك الذي
مكنه أن يعصي أمر السجود.

أخطأ إبليس في ذلك وخالف أمر الله تعالى، لأنه رد الأمر على الأمر استكباراً،
وكأنه لم يرض بحكم الله سبحانه، وأراد أن يعدله، وكانت معصيته في القمة، جعلت الله

(1) سورة البقرة، آية 34.

(2) سورة ص، آية 75-78.

تبارك وتعالى يطرده من نعمته، ويصفه بأنه رجيم. قيل: فاخرج منها: أي من السماء، أو الجنة، أو من زمرة الملائكة.

ورغم أنه قد وقع بالمعصية وأقرها في نفسه، وأصر على أفضليته على آدم عليه السلام، لم يندم على فعله، وبذلك طرد من رحمة الله، وحلت عليه اللعنة. ورغم ذلك، فقد سأل الله النظر إلى يوم البعث، ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ سورة البقرة آية ٨١ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ سورة البقرة آية ٨٢ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ سورة البقرة آية ٨٣ ^(١). فأنظره الحليم الذي لا يعجل على من عصاه. فلما أمن إبليس الهلاك إلى يوم القيامة، تمرد وطغى، وقال: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُعَوِّدَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ سورة البقرة آية ٨٤ ^(٢).

قال ثابت البناني: بلغنا أن إبليس لعنه الله ظهر ليعحي بن زكريا عليهما السلام، فرأى عليه معاليق من كل شيء، فقال له يحيى عليه السلام: يا إبليس، ما هذه المعاليق التي أرى عليك؟ قال: هذه الشهوات التي أصيب من بني آدم. قال: فهل لي فيها شيء؟ قال: ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر. قال فهل لي غير هذا؟ قال: لا. قال: لله علي أن لا أملأ بطني من طعام أبدا. قال: فقال إبليس: لله علي أن لا أنصح مسلما أبدا ^(٣).

وقال ﴿لَأَحْتَنِكَ دُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ سورة البقرة آية ٨٥ ^(٤). أي ساستأصلهم بالإغواء، إلا المستثنون في قوله تعالى:

﴿إِنَّ عِبَادِي لَتَشْتَكَى لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا﴾ سورة البقرة آية ٨٦ ^(٥). أما أنت ومن تبعك منهم ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ سورة البقرة آية ٨٧ ^(٦).

(1) سورة ص، آية 79-81.

(2) سورة ص، آية 82.

(3) جامع العلوم والحكم، أبو الفرج عبد الرحمن الحنبلي البغدادي، دار الفكر، صفحة 372.

(4) سورة الإسراء، آية 62.

(5) سورة الإسراء، آية 65.

(6) سورة ص، آية 85.

وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله أمر آدم بالسجود فسجد، فقال لك الجنة ولمن سجد من ولدك... وأمر إبليس السجود، فأبى أن يسجد، فقال: لك النار ولمن أبى من ولدك أن يسجد".

ولما أنزل الله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ سَبْعُونَ مِائَةً أَلْفًا مِائَةً﴾ (١) أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنت تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١٠٠﴾ (١). بكى إبليس وصاح بجنوده، وحثا التراب على رأسه، ودعا بالويل والثبور، حتى جاءته جنوده من كل بر وبحر، فقالوا: ما لك يا سيدنا؟ قال: آية نزلت في كتاب الله، لا يضر بعدها أحدا من بني آدم ذنب. قالوا: ما هي؟ فأخبرهم. قالوا: نفتح لهم باب الأهواء فلا يتوبون ولا يستغفرون، ولا يرون إلا أنهم على حق. فرضي منهم بذلك.

خليفة الله سبحانه في الأرض

كان ذلك الخليفة هو آدم عليه السلام. قال الأخفش: وأصل اسمه آدم بهمزتين، إلا أنهم لينوا الثانية، وإذا حركت قلبت واو، كما قالوا في الجمع: أوادم. واختلف في اشتقاقه: فقيل من أديم الأرض وهو وجهها، وقيل من الأدمة وهي السمرة. وقال في الكشف: وما آدم إلا اسم عجمي، وأقرب أمره أن يكون على وزن فاعل، كآزر وعازر وعابر وشالخ، والنسبة إليه: آدمي.

وجاء في القواميس العربية: آدم: بمعنى لأم، وأصلح، وألف، من هنا نتلاحظ أن كلمة آدم ليست هي مجرد تسمية لشخص أبينا آدم فحسب، بل هي اسم وصفي يدل على الجمع واللام والتوافق والأسوة والإصلاح. كما أنها تشير إلى الجنس الآدمي، الذي يتصف بجميع هذه الصفات.

من حديث أبي هريرة في الصحيح قال: "أخذ النبي ﷺ يدي، فقال: خلق الله التربة

(1) سورة آل عمران، آية 135-136.

يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الإثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة بعد العصر، في آخر ساعة من النهار، فيما بين العصر إلى الليل. رواه مسلم.

وفي رواية: خلق الله تعالى الأرض يوم الأحد ويوم الإثنين، وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع، وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب، وخلق يوم الخميس السماء، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه.

مرّ خلق آدم عليه السلام بأطوار ستة: طور التراب، وطور الطين اللازب اللزج الجيد، وطور الصلصال، وهو الطين اليابس يسمع له صلصلة إذا نقر، وطور الحمأ المسنون، وهو الطين الأسود المتغير، وطور التسوية ونفخ الروح، وطور صيرورته عليه السلام خلقاً آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.

كان آدم عليه السلام كامل الخلقة والتصوير، من الرأس حتى أخمص القدمين، بكامل أجهزته الداخلية والخارجية، من طين من صلصال كالفخار، في أحسن تقويم، بدون حياة أو حركة أو حيوية. وكان هذا هو: الإعجاز الأول.

ثم خلق الله سبحانه آدم الروح بدون مادة أولية، وإنما بأمر إلهي: "كن آدم". أي على صورة آدم. فكان آدم الروح على صورة آدم الصلصال تماماً، بما فيه من أجهزة بنفس الدقة والصنعة، وكان هذا هو: الإعجاز الثاني، الذي يفوق الإعجاز الأول، لأنه من أمر الله سبحانه، قال تبارك تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (١).

يمتاز آدم الروح عن آدم الصلصال، أن آدم الروح خلق فيه الحياة والحركة والحيوية، وفيه العقل والإدراك والعلم، وفيه الأحاسيس والمشاعر من الحب والكراهة، وفيه الصدق والجحود، وفيه النسيان وفيه التذكر. بالإضافة إلى القلب الروحي، الذي هو وعاء ذلك كله.

(١) سورة الإسراء، آية 85.

وبأمر الله سبحانه، تم نفخ آدم الروح بآدم الجسد، فكان خلقا آخر، تحول من آدم الصلصال، إلى آدم الروح، إلى آدم الإنسان من لحم ودم وعظم. وهذا الإعجاز الثالث، حيث يقف الإنسان أمام هذا الإعجاز طويلا، ليتفكر في عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وقدرته وتفردته ووحدانيته. وكانت أول كلمة نطقها آدم ﷺ بعد أن عطس: "الحمد لله". فقالت له الملائكة: "يرحمك الله. وفي رواية: قال آدم بعد أن عطس: الحمد لله. فقالت الملائكة: رب العالمين، فقال سبحانه وتعالى: يرحمك الله".

كان آدم ﷺ طويل القامة، كأنه نخلة سحوق، طوله ستون ذراعا، وعرضه سبعة أذرع، جميل الخلقة، أمرد الوجه، أبيض البشرة، كثير شعر الرأس، لم يأت بعده أجمل منه. ويكون أهل الجنة بإذن الله على هيئة أبيهم آدم في طوله وجماله.

أخرج البخاري في كتابه "بدء الخلق" ج 4، ص 131: حدثنا عبد الله ابن محمد، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر عن عَمَّام، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: "خلق الله آدم، طوله ستون ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك الملائكة، فاستمع ما يحيونك، تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم".

أما الإعجاز الرابع، فهو: خلق حواء أم البشر.

خلق الله سبحانه وتعالى حواء من ضلع آدم من عظم ولحم، وأمر الله سبحانه الخالق بأمره للعظم واللحم: "كن". فكانت حواء جسدا وروحا، خلقا عظيما، عظم آدم ﷺ، جميلة، وسيمة، بيضاء البشرة، لم يأت بعد أجمل منها، وسميت حواء: لأنها خلقت من ضلع حي، وقيل: لأنها أم كل بشر حي. وسميت امرأة لأنها أخذت من امرء.

هذا الإعجاز فاق ما سبقه، حيث لم تصور حواء لا جسدا ولا روحا على انفراد، وإنما خلقت في وقت واحد، كلمح بالبصر، حيث صدر الأمر الإلهي للضلع: "كن" فكان. قال سبحانه وتعالى وهو أحسن الخالقين: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ (1).

(1) سورة الأعراف، آية 189.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن المرأة خلقت من ضلع - وفي رواية: وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه - لن تستقيم لك على طريقة واحدة، فإن استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسره طلاقها". من المفيد في سياق بحثنا، أن نخرج على دراسة موجزة وهامة، تتعلق بشرح المفهوم القرآني للروح والنفس، لبيان الخطأ الشائع في الخلط بينهما. يخلط بعض الناس في اللغة الدارجة بين النفس والروح، فيقولون: خرجت روح فلان، أو أن روحه اطمأنت، أو أنها تتعذب.. إلخ، وكل هذه تعبيرات خاطئة، لأنها في الحقيقة أحوال تخص النفس وليس الروح.

يبين لنا القرآن الكريم أن ما يخرج من بدن المحتضر عند الموت والحشرة هي نفسه، وليست روحه، حيث يورد لنا قول الملائكة للمجرمين لحظة الموت: ﴿أُخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ﴾ (١).

فهنا بيان قرآني واضح، أن التي تخرج عند الموت هي النفس وليست الروح. كما يبين لنا القرآن الكريم أن النفس هي التي تذوق الموت، يقول تبارك وتعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى (٣) الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ (٤). ويقول تعالى: ﴿يَأْتِيئُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٥) أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (٦) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٧) وَادْخُلِي جَنَّتِي (٨)﴾ (٥).

(1) سورة الأنعام، آية 93.

(2) سورة آل عمران، آية 185.

(3) يقال: توفي فلان حقه: أخذه وافيا. وتوفاه الله: قبض روحه.

(4) سورة الزمر، آية 42.

(5) سورة الفجر، آية 28-31.

إن النفس في القرآن الكريم تندرج في القرآن الكريم في مدارج ثلاثة:

• النفس الأمارة بالسوء: قال تعالى: ﴿وَمَا أَتَّبِعُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا

مَآرِجَ مَعْرَفٍ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾﴾^(١)، حيث تغري صاحبها بالشر والسوء، وتدفعه بعيدا عن تحصيل كماله الأخلاقي، وتدفعه على اتباع السبل السيئة والشريرة.

• النفس اللوامة: قال تعالى: ﴿وَلَا أَقِيمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾﴾ {القيامة: ٢}، وهي

مصدر الحالة الأخلاقية عند الإنسان، وتدفعه إلى التخلص من أسر النفس الأمارة بالسوء، كما تدفعه إلى اتباع السلوك الأخلاقي الراقى، وضبط الغرائز الطبيعية والسيطرة عليها، وعلى العواطف والرغبات وتنظيمها بفعل العقل. ولقد شرف الله سبحانه هذه النفس حين أقسم بها، لأنها القرين الذي يأمر بالخير.

• النفس المطمئنة: قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٤﴾﴾ {الأنعام: ٤}، وهي

رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴿٦﴾ فَأَدْخِلْنِي فِي عَبْدِي ﴿٦﴾ وَأَدْخِلْنِي جَنَّتِي ﴿٦﴾﴾^(٢). وهي التي تشكل بداية المرحلة الروحية لدى الإنسان، وتملؤها بالطاقات الروحية، وتؤسس صلته بالله عز وجل، وتأتي هذه المرحلة بعد أن يكون الإنسان قد تخلص من ضعفه ونقائصه.

وبالإضافة إلى هذه المدارج الثلاثة، فإن النفس هي شيطان الإنسان، الذي يوسوس

له، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْنَاهُ تَوْسُوسًا بِهِ نَفْسُهُ ﴿١١﴾﴾^(١). وهي التي تطوع

صاحبها العمل الخاطيء والشرير، قال تعالى: ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ

فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾﴾^(٢). وهي التي تسول لصاحبها، وتضيق عليه، وتزهق،

(١) سورة يوسف، آية 54.

(٢) سورة الفجر، آية 28-31.

قال تعالى: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾⁽³⁾. والتسويل: تزيين الخطأ وتهوين ارتكابه.
وقال تعالى: ﴿⁽⁴⁾

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾⁽⁵⁾. وهكذا تكون النفس دائما في حركة تذبذب واستقطاب بين القطب الروحي وبين القطب الجسدي، إما التجاذب وهبوط إلى الجسد.. إلى حماة الواقع وطين الغرائز والشهوات، أو التجاذب وصعود إلى الروح.. إلى سموات المثال والقيم الأخلاقية الربانية.

أما الروح في القرآن الكريم، فتذكر دائما بدرجة عالية من التقديس والتشريف، ولا يذكر لها أحوال من عذاب، أو هوى، أو شهوة.. إلخ، ولا يذكر أنها تخرج من الجسد، أو أنها تذوق الموت، ولا تنسب إلى الإنسان، وإنما تأتي دائما منسوبة إلى الله تعالى.

يقول الله سبحانه في قصة آدم:

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾⁽⁶⁾. فهنا يقول تبارك وتعالى: روعي، ولم يقل: روح آدم.

وقال تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾⁽⁷⁾. وقال تعالى:

---

(1) سورة ق، آية 16.

(2) سورة المائدة، آية 30.

(3) سورة يوسف، آية 18.

(4) سورة التوبة، آية 18.

(5) سورة التوبة، آية 55.

(6) سورة الحجر، آية 29.

(7) سورة مريم، آية 17.

﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ (1).

وفي التعبير القرآني جاءت كلمة الروح بمعنى القرآن الكريم، الذي أنزله الله سبحانه على رسوله الأمين، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ (2).

والروح في القرآن الكريم، هي وحي الله لعباده المرسلين، قال تعالى: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ (3). وهنا نجد من هذا البيان القرآني ان الروح في كتاب الله، تأتي دائما منسوبة إلى الله، وهي دائما في حركة من الله إلى الله، وتكون علاقتها مع الجسد، هي أشبه ما تكون بالعلاقة بين أرض الواقع وسماء المثال. ولا تجري عليها الأحوال الإنسانية كالنفس، ولهذا فقد جاءت في القرآن الكريم في موضع تكريم وتشريف من الله تعالى.

إن العلاقة بين الجسد والروح، هي أشبه ما تكون بالعلاقة بين أرض الواقع، وسماء المثال، وهما معا مجال الابتلاء والامتحان.

خطيئة آدم معصية، وخطيئة إبليس كفر

خلق الله تعالى من ضلع آدم حواء زوجته، فأوحى الله تعالى إليه: ﴿يَتَّخِذْ أَسْكُنَ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (4).

إن لفظ الجنة مأخوذ من جن: أي ستر، ذلك لأن فيها أشجار كثيفة تستر من يعيش فيها، فلا يراه أحد، ومنه الجن، والجنون، والجنين، والجنة. ويقال للأرض المليئة

(1) سورة المجادلة، آية 22.

(2) سورة الشورى، آية 52.

(3) سورة غافر، آية 15.

(4) سورة البقرة، آية 35.

بالأشجار والثمار جنة في الدنيا، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ ﴾ (1).

وهناك في سورة الكهف قصة صاحب الجنتين: ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمْ بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٢﴾ ﴾ (2). وقوله في سورة سبأ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ ﴿٥٠﴾ ﴾ (3).

وقد يسأل سائل: هل الجنة التي سكنها آدم هي نفس جنة الآخرة؟ فالجواب: لا. فجنة الآخرة للآخرة. إن الجنة التي سكنها آدم، سكنها فترة ثم طرد منها، أما جنة الخلد فكل من دخلها عاش فيها خالدا مخلدا في نعيم أبدي.

إن الجنة التي سكنها آدم هي جنة التجربة، أو المكان الذي تمت فيه تجربة تطبيق المنهج. ولو كانت جنة الخلد، فكيف يدخلها آدم بعد أن عصى وكفر؟ ولو كانت جنة الخلد، لما وجد فيها شجر ممنوع الاقتراب أو الأكل منه. إن جنة الآخرة لا يوجد فيها تكليف، أما جنة آدم، ففيها تكليف من الله، حين قال: ولا تقربا هذه الشجرة.

إن الله سبحانه وتعالى رحمة منه بآدم وزوجه، كان لا يريد هما أن يقعوا في غواية المعصية، فلو أنه قال: ولا تأكلا من هذه الشجرة، لكان مباحا أن يقتربا منها، فتجذبهما بجمال منظرها، ويقتربا من ثمارها، فتفتنهما برائحتها العذبة، وتمتد أيديهما تحت هذا الإغراء إلى الشجرة ليأكلا منها.

ولكن الله يعلم أن النفس البشرية إذا حرم عليها شيء، ولم تحم حوله، كان أدعى ألا تفعله، فالله حين حرم الخمر، لم يقل حرمت عليكم الخمر، وإلا كنا جلسنا في مجالس الخمر، ومع الذين يشربون الخمر، أو رحنا نتاجر فيها. وهذا كله إغراء لشرب الخمر. ولكنه سبحانه وتعالى قال: ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ

(1) سورة القلم، آية 18.

(2) سور الكهف، آية 22.

(3) سورة سبأ، آية 15.

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَبَتُّوا لِمَنْ لَدُنْهُمْ يَوْمَهُمُ الْمُلْكُ وَلَهُمُ الْجَنَّةُ الدُّنْيَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَبَتُّوا لِمَنْ لَدُنْهُمْ يَوْمَهُمُ الْمُلْكُ وَلَهُمُ الْجَنَّةُ الدُّنْيَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَبَتُّوا لِمَنْ لَدُنْهُمْ يَوْمَهُمُ الْمُلْكُ وَلَهُمُ الْجَنَّةُ الدُّنْيَا (١). وهذا النص هو الذي يجعلنا أن نبتعد عن الأماكن التي فيها خمر، ولا نجالس شاربها، ولا نتاجر بها، حتى لا نقع في المعصية، والاجتناب أشد من التحريم. يختلف الناس في نوع هذه الشجرة، تفاح أو تين أو عنب أو غير ذلك، وليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود هو التحريم.

ابتلي آدم وحواء بإبليس، عندما سكنا الجنة، التي كانت تعطيهما كل مقومات حياتيهما، بلا تعب ولا عمل. فأراد إبليس أن يدخلها، ليوسوس لآدم وحواء، من باب الحرص على البقاء والخلود في الجنة، حسدا وبغضا ومكيدة، فمنعه الخزنة، فعرض نفسه على دواب الأرض أن تحمله حتى يدخل الجنة، ليكلم آدم وزوجته، فكل الدواب أبت ذلك إلا الحية، فإنها أدخلته الجنة بين نايبيها، وكانت إذ ذاك على غير شكلها الآن.

كان في الجنة آلاف الأشجار، تعطي كل الثمرات، وهي حلال لآدم وحواء، يأكلان منها ما يشاءان، ما عدا شجرة واحدة، حرمها الله عليهما، وكانت هذه الشجرة هي بداية المعصية. فلما دخل إبليس الجنة، وسوس لآدم وحواء، وحسن عندهما الأكل من الشجرة التي نهاهما الله تعالى عنها وقال: إن أمر المنع من أكل الشجرة، ما هو إلا ليكونا ملكين في عبادتهما لله. وأقسم الأيمان المغلظة أنهما إذا أكلا من الشجرة المحرمة، خلدا في الجنة، ولن يخرججا منها أبدا.

حذر الله سبحانه وتعالى آدم من إبليس اللعين، ﴿ فَقُلْنَا يَتَّخِذُكَ مِنْ هَٰذَا عَدُوًّا لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ (٢). لكن مكائد إبليس كانت السبب في طرد آدم وحواء من الجنة، قال تعالى: ﴿ فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَّخِذُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى ﴾ (٣) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (٤) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ

(1) سورة المائدة، آية 90.

(2) سورة طه، آية 117.

عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿١٢٢﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءِ تَيْهَمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾ ﴿١٢٣﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿١٢٤﴾ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٢٥﴾ (٢).

هكذا نرى أن إبليس يأتي الإنسان من أكثر من زاوية، فكانت الزاوية الأولى هي أن كل من يأكل هذه الشجرة، يكون ملكا ويكون خالدا. وكان الإغواء الثاني أن هذه الشجرة تعطي لمن يأكل منها بجانب الخلود ملكا لا ينتهي.

ثم طرق إبليس بابا آخر للإغواء، قال تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى.

أكل آدم وحواء من الشجرة، فلم يخلدا، ولم يأت لهما ملك لا ينتهي، بل ظهرت عوراتهما. وعرف آدم وحواء أن إبليس كان كاذبا، ومخادعا ومضللا، وأن الله سبحانه وتعالى يريد لهما كل الخير.

ولو أن آدم كان قد حكم عقله، لعرف كذب وسوسة إبليس، ولو أن هذه الشجرة كانت تعطي الخلد فعلا، لما طلب إبليس من الله أن يبقى على حياته إلى يوم القيامة، لأكل من الشجرة ونال الخلد.

دخل إبليس من ناحية غفلة النفس البشرية، ليوقع آدم في المعصية، وهو يدخل إلى أبناء آدم من ناحية الغفلة أيضا. ولو أن أبناء آدم حكموا عقولهم، وهم يعرفون أن هناك عداوة مسبقة بين أبيهم آدم وبين إبليس، وأن إبليس طلب من الله أن يبقيه إلى يوم القيامة لينتقم من آدم وذريته، بإغوائهم على المعصية، لتنهبوا إلى كل هذا، ولعنوه وطرده.

(١) سورة طه، آية ١٢٠-١٢٢.

(٢) سورة الأعراف، آية ٢٠-٢٢.

لقد بين لنا الله سبحانه طريق الهدى وطريق المعصية، ثم تركنا أن نختار طاعة الله ورحمته، أو معصية الله وعذابه، ولم يعطنا الله هذا الاختيار إلا في فترة محدودة، وهي فترة حياتنا الدنيا، ولم يعطنا الاختيار في كل أحداث الدنيا، بل أعطاه لنا في المنهج فقط، في الطاعة أو المعصية.

كان إبليس كما ورد في الأثر يسمى طاووس الملائكة، وكان يزهو بخيلاء بينهم، وهذا الخيلاء أو الكبر هو الذي جعله يقع في المعصية، ولهذا أصرّ على غواية الإنسان، حتى لا يكون هو العاصي الوحيد، فما دام قد عصى ولعن وطرده من رحمة الله، فلماذا يكون هو العاصي الوحيد؟ ولماذا لا يكون الكل عاصياً؟ بعض الناس يقول: إبليس عصى، وآدم عصى، والله طرد إبليس من رحمته، وغفر لآدم. فالجواب: إن هناك فرقاً بين معصية ومعصية، فمعصية إبليس كانت معصية فوق القمة، لأنه رد الأمر على الأمر، ولم يلتزم بطاعة الله، وهذا أول الكفر. يعني معصية كفر وعناد واستكبار، ولم يندم على ما فعل، ولم يستغفر، ولم يعتذر.

أما معصية آدم فكانت خطيئة، اعترف فيها آدم بالخطأ والضعف، واتجه إلى الله طالبا التوبة والغفران، وقال: يا رب، أملك الحق، وقولك الحق، ومنهجك الحق، ولكني ضعيف لم أستطع أن أحمل نفسي على الطاعة، فسامح ضعفي يا رب". ولذلك شرع له الله سبحانه وتعالى التوبة. لأن هناك فرقاً بين الخطأ والخطيئة، فالخطأ يصوب، والخطيئة يعاقب عليها. فآدم أخطأ وصوبه الله تعالى، وتلقى من ربه كلمات فتاب عليه.

وعلى إثر ذلك، أمر الله سبحانه وتعالى الجميع: آدم وزوجه وإبليس وقبيله والحية، أمرهم بالهبوط إلى الأرض، قال تعالى: ﴿ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ (١)

إن العداوة معلنة ومسبقة، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ

(1) سورة طه، آية 123.

نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١﴾. ولكن هل النسيان معصية؟ نعم، كان النسيان معصية في الأمم الغابرة، ولهذا يقول ﷺ: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (2).

جاء في الإنجيل برنابا: "ثم قال الله لأدم وحواء، اللذين كانا ينتحبان: "أخرجنا من الجنة، وجاهدا أبدانكما، ولا يضعف رجاؤكما، لأنني أرسل ابنكما، على كيفية يمكن بها لذريتكما، أن ترفع سلطة الشيطان عن الجنس البشري، لأنني سأعطي رسولي الذي سيأتي كل شيء". فأحتجب الله، وطردهما الملاك ميخائيل من الفردوس (3) فلما التفت آدم رأى مكتوباً فوق الباب: "لا إله إلا الله، محمد رسول الله". فبكى عند ذلك وقال: "أيها الابن، عسى الله أن يريد أن تأتي سريعاً، وتخلصنا من هذا الشقاء" (4).

قال الله سبحانه وتعالى للحية: "لأنك فعلت هذا، ملعونة أنت من جميع البهائم، ومن جميع وحوش البرية.. على بطنك تسعين، وتراباً تأكلين كل أيام حياتك... وأضع عداوة بينك وبين المرأة، وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وقال لحواء: تكثيراً أكثر أتعاب حملك، بالوجع تلدين أولاداً، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وقال لأدم: لأنك سمعت لقول امرأتك، وأكلت من الشجرة التي أوصيتك لا تأكل منها.. ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكاً وحسكاً تنبت لك، وتأكل عشب الحقل بعرق وجهك.. تأكل خبزاً حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب، وإلى التراب تعود".

سلب الله سبحانه وتعالى آدم وحواء ما كانا فيه من النعمة والكرامة، فهبط آدم من باب التوبة بسرنديب من أرض الهند، على جبل يقال له نود. وهبطت حواء من باب الرحمة بمجدة من أرض الحجاز، وهبط إبليس من باب اللعنة بإيلة (العقبة جنوب الأردن)، وهبطت الحية من باب السخط بأصفهان، وكان الوقت عصراً، لتكون الأرض مستقراً

(1) سورة طه، آية 115.

(2) رواه الطبراني عن ثوبان.

(3) الفردوس هنا الجنة، وفي لغة الكنعانيين: يريد الله.

(4) برنابا، الفصل 42 الآية: 25-31.

ومتاعا لذرية آدم إلى حين.

هبط العملاقان إلى الأرض: آدم في المشرق، وحواء في المغرب، وراح كل منهما يبحث عن زوجته، ويناديه بلوعة واشتياق. وبعد مرحلة شاقة مضنية، شاهدا فيها الأهوال، التقى الزوجان على أرض عرفات في الحجاز.

اقتضت حكمة الله أن يرانا إبليس وقبيله، من حيث لا نراهم. وبدأ آدم ﷺ بتعليم أبنائه حقيقة إبليس وعداوته لهم، ثم العداوة والبغضاء بين الجن والإنس إلى يوم القيامة، وبين أساليب إبليس اللعين في الغواية، وتحذيرهم منها لعدم الوقوع بها، وأن عباد الله الذين دخلوا في دائرة العبودية الكاملة لله تعالى في جميع أمورهم، ليس للشيطان عليهم سلطان. أما الذين لم تترع قلوبهم بالإيمان الخالص، واليقين الحق، فمن السهل على إبليس، أن يجري في أجسادهم مجرى الدم، يزين لهم ويغويهم. أما الباب الذي يستطيع إبليس الدخول منه، ليواجهه معجزة الأنبياء والرسل، هو السحر وعلم النجوم والكهانة، لأنه هو زعيم السحرة والمنجمين والكهان.

عن ابن عباس أنه قال: ولد لآدم ﷺ أربعون ولدا، عشرون غلاما، وعشرون جارية، فكان ممن عاش منهم: هابيل وقابيل، وصالح، وعبد الرحمن الذي سماه عبد الحارث، وودّ، الذي كان يقال له شيت، ويقال له هبة الله، وكان إخوته قد سودوه، وولد له: سواع، ويغوث، ويعوق، ونسر، وهم الذين عبدتهم قوم نوح، ولهذا أغرقهم الله بالطوفان.

روي أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى آدم أن يزوج كل واحد من ولديه توأمة الآخر. كان لقابيل أخت توأمة اسمها إقليما، وكانت أجمل من توأمة هابيل⁽¹⁾، فحسد هابيل وسخط عليه لأنه سيتزوجها، فقال لهما أبوهما آدم: قريا قربانا⁽²⁾، فمن أيكما قبل تزوجها. فقرب هابيل كبشا من أحسن ما عنده ومن أسمنها، وقدم قابيل ثمرا ليس بالجيد، فتقبل من هابيل، حيث نزلت نار من السماء، وأكلت قربانه. ولم يتقبل من قابيل،

(1) تفسير العلامة أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي.

(2) القربان: كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه، من نسيكة أو صدقة.

الذي غضب وأضمر الحسد في نفسه، وكان أول حسد على وجه الأرض، وصمم على قتل أخيه هابيل ابن العشرين سنة، وكان أول قتيل على وجه الأرض.

وبعد أن قتل قابيل أخاه هابيل على حين غفلة منه، قيل بالبصرة، وقيل عند عقبة غار حراء - والله أعلم -، وتركه في العراء، لا يدري ما يصنع به، فخاف عليه السباع، فحمله في جراب، وراح يدور به حتى أروح، وعكفت عليه السباع، فبعث الله غرابين فقتل أحدهما الآخر، وراح الغراب القاتل ينبش الأرض بمنقاره ورجليه، حتى حفر حفرة، ثم ألقى القتيل في الحفرة، وراح يثر التراب حتى وراه، ليري قابيل كيف يوارى سواة أخيه، وسرعان ما حفر حفرة، ووارى أخاه القتيل.

وعاش آدم تسعمائة وثلاثين سنة، وذلك باتفاق المؤرخين.

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ ۖ﴾ (1).

اختار الله سبحانه الأنبياء من ولد آدم عليه السلام، عن أبي ذر الذي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه (2)، من حديث أبي أمامة أن رجلاً قال: "يا رسول الله، أنبي كان آدم؟ قال: نعم، معلّم مكلم". قال: "كم بينه وبين نوح؟" قال: "عشرة قرون". قال: "كم كان بين نوح وإبراهيم؟" قال: "عشرة قرون". قال: "وكم عدد الأنبياء؟" قال: "مائة وأربعة وعشرون ألفاً. قالوا: يا رسول الله، كم كانت الرسل؟" قال: "ثلاثمائة وثلاثة عشر جماً غفيراً". سنده صحيح على سند مسلم كما قال الحاكم ووافقه الذهبي. وقيل: ثلاثمائة وخمسة عشر رسولاً.

اختار الله سبحانه من بين هؤلاء الرسل، أربعة من العرب وهم: هود، وصالح، وشعيب، ومحمد عليهم السلام، واختار أولي العزم منهم. قال تعالى: ﴿فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۚ﴾ (3). وهم الخمسة المذكورون في سورة الأحزاب والشورى قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ

(1) سورة غافر، آية 78.

(2) أخرجه أحمد في المسند 178/5 - 179، وفي سنده ثلاثة ضعفاء، وأخرجه ابن حبان رقم 94.

(3) سورة الأحقاف، آية 35.

وَابْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴿١﴾ وَقَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿۞ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِمْ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ ﴿٢﴾.

جوهر الإنسان

هذا الإنسان الصغير شأنه شأن الكون، يعتمد في تكوينه وتركيبه ووظائفه ونشاطه، على قوانين العلوم الرياضية والطبيعية، وهذا مما يجعله والكون في وحدة متجانسة ومتناسقة تسبح للخالق المبدع.

إن العقل الإنساني الذي هو جوهر الخلق والوجود، يعتمد على علم الرياضيات في المنطق والحساب والأرقام، ولذلك فإنه لا يقبل إلا الأفكار والآراء التي تكون في تعادل وتوازن. وبذلك يكون هذا الأمر منطقياً معقولاً ينظمه العقل في حدود العلم والمعرفة.

أما الجسم الإنساني المادي فيعتمد في تكوينه وتركيبه على علم الكيمياء، وعناصر المادة التي تتحد لتكون المركبات التي يتكون منها الجسم وهي الماء والمواد النشوية والبروتينية والدهنية والفيتامينات وعناصر بعض المعادن، وهذه المواد موجودة في الجسم بنسب معينة، بحيث لو زادت أو نقصت قليلاً لاختل التوازن واضطرب الجسم.

لقد تجلت الحكمة الإلهية في تركيب الجسم الإنساني في كونه لا يمتص المواد الغذائية المعقدة التركيب، إلا بعد مضمها وتحليلها إلى أصغر وحدات تكوينها. فمثلاً فإن الأمعاء لا تمتص النشويات إلا إذا تحللت إلى جلوكوز، والبروتينات إلا إذا تحللت إلى أحماض أمينية، والدهنيات إلا إذا تحللت إلى أحماض دهنية. وهذا يعني أن لا فرق بين غذاء وآخر إلا بالمظهر، أما الجوهر فالغذاء واحد والمصير واحد وكله يتحول إلى طاقة ونمو، ومغزى هذه الحكمة هو التساوي بين البشر.

(1) سورة الأحزاب، آية 7.

(2) سورة الشورى، آية 13.

أما أجهزة الجسم الإنساني ووظائفها الحيوية، فإنها تعتمد على علم الطبيعة وقوانينها، فالقلب مضخة جبارة تدفع الدم دون توقف أو كلل إلى شبكة الدورة الدموية لتوزيع الغذاء والأكسجين على جميع أنحاء الجسم، ثم العودة بالفضلات وغاز ثاني أكسيد الكربون عن طريق الرئتين والكلية.

أما الجهاز الهضمي فيمارس نشاطه في حركة دائمة مصحوبة بإفراز مستمر لا يتوقف للإنزيمات والعصارات الهاضمة، ثم يعقبها الامتصاص حسب قوانين طبيعية ذات صفات انتقائية. أما بالنسبة للجهاز البولي، فيتم الترشيح في مصاف في غاية الدقة والتعقيد، كما يتم الامتصاص بواسطة مضخات تبادلية للأملاح المطلوبة، ثم التخلص من الفضلات والسموم.

أما الجهاز الحركي الذي يشمل العضلات والمفاصل فهو مثال حي لقوانين الرواق والحركة. أما أجهزة الحواس الخمس، فلكل منها قوانينها الخاصة. أما الجهاز العصبي، فهو سيد الأجهزة، فهو إبداع كهربائي يدل على إبداع الخالق. فالخ مركز الإدارة والتفكير، والمخيخ هو مركز التوازن والاتزان، وخزن المعلومات. أما الشبكة العصبية، فهي شبكة الكهرباء العصبية التي تنقل الإرساليات من وإلى الجهاز العصبي المركزي من جميع أنحاء الجسم، فسبحانك يا من خلقت الإنسان في أحسن تقويم.

مراحل خلق ذرية آدم ﷺ

يُمرّ خلق ذرية آدم ﷺ، بأربع مراحل هي:

* مرحلة الخلق الأولى:

عن عبد الله بن عمرو قال: "إن الله تعالى لما خلق آدم، نفضه نفض المروء، وأخرج منه كل ذريته، فخرج أمثال النعف، فقبضهم قبضتين، ثم قال: شقي وسعيد. ثم ألقاهما ثم قبضهما فقال: فريق في الجنة وفريق في السعير."

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لما خلق الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة، هو خالقها إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وميضا من نور، ثم عرضهم على آدم، فقال: "أي رب، من هؤلاء؟" قال: "هؤلاء

ذريتك". فرأى رجلا منهم، فأعجبه وميض ما بين عينيه، فقال: "أي ورب، من هذا؟" قال: "هذا رجل من ذريتك، يقال له داود". فقال: "أي ورب، كم جعلت عمره؟" قال: "ستين سنة". قال: "أي ورب، زده من عمري أربعين سنة". فلما قضى عمر آدم، جاءه ملك الموت، فقال: "أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟" قال: "أو لم تعطها ابنك داود؟" قال: فجحد آدم، فجحدت ذريته، ونسي فنسيت ذريته، وخطى آدم، فخطت ذريته". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي رواية أخرى له: "ثم أكمل الله تعالى لآدم ألف سنة، وأكمل لداود مائة".

وعن خلق سيدنا محمد ﷺ، ورد في إنجيل برنابا ما يلي: "فلما انتصب آدم على قدميه، رأى في الهواء كتابة تتألق كالشمس نصّها: "لا إله إلا الله، محمد رسول الله". ففتح حينئذ آدم فاه وقال: "أشكرك أيها الرب إلهي، لأنك تفضلت فخلقتني، ولكن أضرع إليك أن تنبئني ما معنى هذه الكلمات: "محمد رسول الله". فأجاب الله: "مرحباً بك يا عبدي آدم، وإني أقول لك: إنك أول إنسان خلقت، وهذا الذي رأيته، إنما هو ابنك، الذي سيأتي إلى العالم، بعد الآن بسنين عديدة؛ وسيكون رسولي الذي لأجله خلقت كل الأشياء، الذي متى جاء، سيعطي نوراً للعالم، الذي كانت نفسه موضوعة في بهاء سماوي، ستين ألف سنة قبل أن أخلق شيئاً⁽¹⁾". فضرع آدم إلى الله قائلاً: "يا رب، هبني هذه الكتابة على أظافر أصابع يدي". فمنح الله الإنسان الأول تلك الكلمات على إبهاميه: على ظفر إبهام اليد اليمنى: لا إله إلا الله، وعلى ظفر إبهام اليد اليسرى: محمد رسول الله. فقبل الإنسان الأول بجنوّ أبوي هذه الكلمات، ومسح عينيه وقال: "بورك ذلك اليوم الذي سيأتي فيه إلى العالم"⁽²⁾.

قال سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا

(1) وجاء في موضع آخر: قال يسوع: رسول الله الذي خلق الله روحه قبل كل شيء بستين ألف سنة (فصل 35: الآية 8).

(2) برنابا، فصل 39 آية 14 - 28.

غَافِلِينَ ﴿١٧٣﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٤﴾ (١)

هذا هو الإعجاز الخامس، وهو: إن الله سبحانه وتعالى بأمره: "كن"، بمسح عملية القدرة الإلهية على الاستغراق، حتى انتهاء عملية الأخذ، سقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ولكن هذه المرة جسدا وروحا، كامل التكوين الجسدي والروحي. إن المادة الأصلية للخلق، هي من آدم بجسده وروحه: ذكورا وإناثا وخناثى، وبعد انتهاء موقف الشهادة، أعادهم الله سبحانه بأمره بعد أن أماتهم إلى ظهور آبائهم، ثم إلى ظهر آدم، بعد أن قبض أرواحهم. ومما يؤيد هذا قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٢).

فقبل الحياة التي نعيشها، كان الموت في الصُّلب، وقبل الموت كانت حياة الخلق الأولى. وحفظ الله سبحانه أرواح الخلق، إلى أن يحين وقت مرحلة نفخ الروح في الجنين، فيأخذها الملك المكلف، فينفخها فيه في الوقت المعلوم.

ومما يؤيد هذا حديث البخاري في الإسراء والمعراج، عندما صعد الرسول ﷺ مع الملك جبريل عليه السلام، ورأى في السماء الدنيا روح آدم، وعلى يمينه ويساره ظله، فسأله عنها، فقال: التي عن يمينه هي أرواح أهل الجنة، والتي على يساره هي أرواح أهل النار، فإذا التفت آدم عليه السلام على يمينه، ضحك فرحا لأهل الجنة، وإذا التفت إلى شماله، بكى حزنا على أهل النار من ذريته. وهم جميعا أرواح لم تخلق بعد. أما أرواح الأموات بعد حياتهم الدنيا، فهي إما في روضة من رياض الجنة، أو في حفرة من حفر النار.

(١) سورة الأعراف، آية ١٧٢-١٧٣.

(٢) سورة البقرة، آية ٢٨.

* مرحلة الخلق الثانية :

وهي خلق بني آدم، وهو الإعجاز السادس.

خلق الله بني آدم من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، من صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها، وقيل فوق الثديين. وقيل صلب الرجل ونحره. ويمر الخلق في ستة أطوار: النطفة (نقطة دم جامدة) من الرجل، والبويضة من المرأة، ولا يُريَان إلا بالمجهر، ويحملان عنصر الذرية التي بعدهما، فيتم التلقيح، وتبدأ المرحلة الحوصلية.

وفي الأسبوع الثاني تبدأ القدرة الإلهية في صقل النطفة وتهذيبها، إلى رقيقة مستوية، على هيئة صفيحة ملساء، تتكون من طبقتين هما: الأندوديرم، وهي الطبقة الداخلية، والإكتوديرم، وهي الطبقة الخارجية.

وفي الأسبوع الثالث، تتكون الطبقة الثالثة، وهي الوسطى وتسمى الميزوديرم. وفي هذه المرحلة تظهر ثنيتا الرأس والدماغ، ثم تبدأ التحورات المختلفة في الجنين، ليأخذ شكله الآدمي المعروف.

ثم يأتي طور العلق، التي تبدأ من الأسبوع الرابع حتى الأسبوع الثامن، أي من 28-56 يوما، وهنا يتم تكوين الأجهزة المتميزة على انفراد، ومن ثم يتشكل الطفل على صورته الأولى.

ثم المضغ (قطعة لحم صغيرة قدر ما يمضغ)، ثم العظام، ثم كسوة العظام لحما، ثم طور نفخ الروح، حيث ينفخ الملك الروح في هيكل عظمي، وعليه ويدخله كامل صورة ابن آدم، ويصبح خلقا آخر مستقلا عن أمه، سوى غذاءه الذي يأخذه عن طريق الحبل السري. وهذه الأطوار كلها، يكون مستقرها الرحم.

وجاء في الحديث القدسي عن رب-العزة: "يا بن آدم، جعلت لك قرارا في بطن أمك، وغشيت وجهك بغشاء كي لا تنفر منك، وجعلت وجهك إلى ظهر أمك، كي لا تؤذيك رائحة الطعام، وجعلت لك متكأ عن يمينك، ومتكأ عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فهو الكبد، وأما الذي عن شمالك فهو الطحال، وأنبت لك عرقين دقيقين يخرجان لك لبنا سائغا للشاربين، حارا في الشتاء، وباردا في الصيف".

أما بالنسبة للمشيمة التي هي محل اتصال الحبل السري من ناحية الأم، أما الحبل

السري فإنه يبدأ تكوينه في اليوم الرابع عشر من إخصاب البويضة، وهو الذي يحمل إليها الأوكسجين والغذاء الضروري من دم الأم، وهذا الذي يحتويه الحبل السري حار في الشتاء بارد في الصيف.

هناك وسادة مائية من السائل الأمنيوتي يتربع على عرشها الطفل الجنين، وهي غاية في الترفيه، حتى يكون الطفل حر الحركة، من انثناء والتواء إلى قلب وامتداد، ولهذا الحبل السري قدرة رهيبة غريبة في القيام بجميع وظائف الجسم التي تكفل له استمرار الحياة، من الغذاء والتنفس والدوران والإخراج وإنتاج الهرمونات، وبه غشاء يسمى الغشاء الاختياري الإيجابي، الذي ينقل للجنين كل ما يحتاج إليه من عناصر ضرورية وهامة، ويمنع مرور العقاقير المؤذية للجنين، والمواد الضارة وبعض الميكروبات.

أما بالنسبة للتوائم، فقد تنتج من إخصاب حيوان منوي واحد، لبويضة واحدة، تنقسم إلى قسمين، ينمو كل قسم على حدة، مكونا جنينا مستقلا منفردا، رغم اتصالهما بمشيمة واحدة. وهذا النوع من التوائم يطلق عليه اسم التوائم المتماثلة.

والمعروف أن التوأمين المتماثلين يعتبر الواحد منهما مرآة للآخر، وتكون جيناتها متشابهة تماما، كذلك كل الصفات الوراثية، مثل الجنس أو فصيلة الدم، أو لون العين. أما الصفات الأخرى مثل الوزن والذكاء، فتعتمد على الوراثة والبيئة معا، ومن ثم نجد أن التوائم المتماثلة، تختلف عادة في الوزن، وليس في الطول.

أما التوائم غير المتماثلة، فتنتج عن بويضتين أخصبت كل واحدة منهما بحيوان منوي مستقل، وينجم عنهما زويجتان يتصل كل منهما بناحية من جدار الرحم، بواسطة مشيمة خاصة، ومن ثم نجد الجنينين مستقلين ومختلفين تماما في كل شيء. حيث تختلف الصفات الوراثية لمثل هذه التوائم، قد تكون من جنس واحد، أو من جنسين مختلفين.

ولنتأمل قول الله تعالى: ﴿بَلَىٰ قَلِيلَيْنَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾⁽¹⁾.

قال ابن عباس: البنان هو طرف الإصبع، وقال ابن الأثير كذلك، أما ما يحتويه لفظ التسوية من معنى الإعجاز الخلقي الدقيق، تتأتى المعجزة في تحدي الكفار

(1) سورة القيامة، آية 4.

والمعانددين، في عدم تشابه بصمات الأنامل مع شخص آخر. واختص الله سبحانه وتعالى الأنامل بالذات، لأن بها صلاح الأحوال، ولا ظهور على العدو إلا بها.

إن في الأنامل ثنيات ونتوءات على جلد أطرافها، وتوجد بهذه الثنيات والنتوءات ثقبوب مجهرية دقيقة، لا ترى بالعين المجردة. وهذه الثقبوب المجهرية تنتهي إلى قنوات الغدد العرقية الموجودة تحت الجلد. وبواسطة حبر خاص تتم بصمات الأنامل، وتؤخذ العشر بصمات جميعا، على ورقة خاصة خالصة، وبالتأمل فيها نجد احتواءها على أقواس أو لولبيات أو حلزونيّات أو لفائف وعصي، وقد تكون مركبة من هذه الأشكال. ولعل في اختلافها من شخص لآخر لدليل آخر أو معجزة أخرى من معجزات الله سبحانه وتعالى في خلقه.

إن ظاهرة البصمات لا تقبل التكرار من شخص لآخر، مهما اختلفت الظروف والتقت الأسباب. وليست بصمات الأنامل وحدها هي المعجزة، ولكن بصمات القدم كذلك، لها نفس الطابع الإعجازي الخلفي، وبهذه أو تلك يتمكن المسؤولون من حصار المحتالين والمجرمين والعابثين. وبتطابق البصمات المطبوعة على الجريمة، يسهل إدانتهم. حكمة بالغة الخطورة، فما تركوه من أنفسهم عفوا وبلا إرادة، يحشمهم نتيجة ما اقترفوه من عبث، وما جنوه من جناية.

أما العقل، فهو أعظم نعمة أنعم بها الله سبحانه على بني آدم، وكرمهم بها على الخلق جميعا. وإذا ضاع العقل، ضاع معه كل شيء.

أما الذكاء فيكمن في العقل، ومنه تكون القدرة على الاستقرار، والقدرة على الاستنباط والتمييز. ويختلف الذكاء من شخص لآخر، وهو في وجوده لا يخضع لأي اعتبار أو أي ظرف.

عرّف العالم (لامبروزو) الذكاء بأنه مقدرة الشخص وكفاءته، في أن يعمل ما يعجز عنه الآخرون. ووصفت مدرسة (لامبروزو) الشخص الذكي، بأنه يكون طويلا بائن الطول، أو قصيرا بائن القصر، غزير الشعر أو نزيهر، يكتب بيده اليسرى أو بكتلتا يديه.

مرهف الحس، متوقد الشعور، لديه فضول شديد وولع، لمعرفة ما لا يعرف⁽¹⁾.
أما العالم (شتيرن)، فيقول: "إن الذكاء هو القدرة على التكيف مع المواقف الجديدة". ويعرفه تيرمان: "بأنه القدرة على التفكير المجرد". ويصفه كلفن: بأنه القدرة المعرفية على التعلم". ويفيدنا (ثورونديك): إن الذكاء هو المتوسط الحسابي والمحصلة العامة لكل الطاقات والقدرات للفرد⁽²⁾.

إن العقل سر من أسرار الله سبحانه، لم يفلح الطب في الوصول إلى غيبة سره، رغم أنه يختلف من شخص لآخر، في المذهب، ووسائل الإقناع، بل حتى في السلوك العام.

ينقسم المخ إلى مساحات ومناطق مختلفة، وهو ما نسميه الجهاز العصبي المركزي، لكل منها فوائدها في الإشعاع والإشراف على سلوك وأعمال الجسم، فهناك مساحة تتحكم في التفكير، وأخرى للذكاء، وثالثة للحركة، ورابعة للإحساس، وخامسة للإبصار.. إلخ.

ينقسم المخ إلى قسمين، أو نصفين متماثلين: النصف الأيمن يمثل الشق الأيسر من الجسم، والنصف الأيسر يمثل الشق الأيمن من الجسم. أما المساحات العليا السطحية من القشرة المخية، فتتحكم في حركة القدمين، والمساحات المتوسطة منها، تمثل وسط الجسم، أما المساحات السفلى من القشرة المخية، فتتحكم في الوجه والجبهة والعينين، من هذا نخلص إلى أن صورة الإنسان مقلوبة في عقله.

إن كل سنتيمتر من المخ يحتوي على آلاف مؤلفة من المراكز والخلايا والقنوات العصبية المتوازية حيناً، والمتقاطعة حيناً آخر، ولكل منهما مجرى خاص، وسلوك معين.
أما بالنسبة للجهاز العصبي الذاتي، فيتألف من جهازين: السمبتاوي، والباراسمبتاوي، ولكل منهما عمله المضاد للآخر المعاكس له. والعمل بينهما يتم بالتناوب.

(1) الإعجاز الطبي في القرآن، د. السيد الجميلي، دار مكتبة الهلال، بيروت، ط2، 1985م. صفحة 87.

(2) المرجع السابق، صفحة 88.

يحتوي المخ على ألف مليون خلية عصبية، وتسري الشرارة الكهربائية العصبية في العصب بسرعة تعادل ثمانين ميلا في الساعة الواحدة.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله ﷺ، وهو الصادق الصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها". رواه البخاري ومسلم.

وخرج أحمد والنسائي والترمذي والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو (رضي الله عنهما) قال: خرج علينا رسول الله ﷺ وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن نخبرنا. فقال: للذي في يده اليمين هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيه ولا ينقص منه أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيه ولا ينقص منه أبدا. فقال أصحابه: فقيم العمل يا رسول الله، إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سدّدوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله ﷺ بيديه فبذلّهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد: فريق في الجنة وفريق في السعير.

قال سبحانه وتعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنْهَا نَعْلَمَ ثَمَنِيَّةً زَوْجًا يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۖ﴾ (1). والظلمات الثلاث هي: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة التي

(1) سورة الزمر، آية 6.

هي كالغشاوة والوقاية على الولد، وإعطائه الفرصة الكاملة للتطور والنمو. وقيل: ظلمة الصلب، وظلمة البطن، وظلمة الرحم.

إن المادة الأساسية كانت في الخلق عظما ولحما كامل الصورة، فيه حياة مشتركة مع الأم من جهة، وحياة الحيوان المنوي والبويضة اللذين فيهما الروح العضوية، التي تصلح فقط للحياة، وغير إرادية من جهة أخرى. ثم جعل على العباد حفظة، وللكتاب خزاناً. فالحفظة ينسخون كل يوم من الخزان عمل ذلك اليوم، فإذا فني الرزق، وانقطع الأثر، وانقضى الأجل، أتت الحفظة الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم، فتقول لهم الخزنة: ما نجد لصاحبكم عندنا شيئاً، فترجع الحفظة فيجدونهم قد ماتوا. قال ابن عباس: ألستم قوما عرباً تسمعون الحفظة يقولون: ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ⁽¹⁾. وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل؟

ويأتي بعد الحياة الموت خاتمة حياة الإنسان، حيث يأخذ الملك آدم الروح، ويبقى آدم الجسد، لينتقل بعدها إلى الحياة البرزخية، وفيها حياة الروح، والتي هي مقدمة للسعادة أو الشقاوة الأخروية الأبدية... من التراب وإلى التراب يعود، فسبحان الذي قهر عباده بالموت.

■ الحياة البرزخية

عن ابن عمر (رضي الله عنهما)، قال: أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي فقال: "كن في الدنيا كأنك غريب، أو غابر سبيل". وكان ابن عمر يقول: "إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك". رواه البخاري.

وكان النبي ﷺ يقول: "ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا، كمثلي راجب قال في ظل شجرة، ثم راح وتركها". وقال ﷺ: "وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى".

(1) سورة الجاثية، آية 29.

قال تعالى مخاطباً رسوله الأمين: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ ⁽¹⁾. وقال سبحانه وتعالى:

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ ⁽²⁾.
تلا الحسن البصري قوله تعالى: ﴿وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ ⁽³⁾. وقال: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة، ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فاما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، واما الذي عن يسارك، فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت، أو اقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك، وجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة. قال تعالى: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ ⁽⁴⁾ اقرأ كتبك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ⁽⁵⁾. فتنبه يا ابن آدم، لقد جعلك الخالق عز وجل حسيب نفسك يوم القيامة.

قال تعالى: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ ⁽⁶⁾.
أما المؤمن الحقيقي ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ ⁽⁷⁾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٍ ⁽⁸⁾. ويقول الله تبارك وتعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ ⁽⁹⁾ أَرْجِعْنِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً ⁽¹⁰⁾ فَأَدْخِلْنِي فِي عَبْدِي ⁽¹¹⁾ وَأَدْخِلْنِي جَنَّتِي ⁽¹²⁾. ⁽⁷⁾ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وتنسل الملائكة روحه، كما تنسل الشعرة من العجين.

(1) سورة الزمر، آية 30.

(2) سورة الأنبياء، آية 35.

(3) سورة ق، آية 17.

(4) سورة الإسراء، آية 31-14.

(5) سورة ق، آية 19.

(6) سورة الواقعة، آية 88-89.

(7) سورة الفجر، آية 27-30.

وعن البراء رضي الله عنه قال: إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح الطيبة، من الجسد الطيب، كنت تعمريه.. اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان.⁽¹⁾
هكذا تتوفى الملائكة المؤمنين طيبين طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر. قيل إذا أشرف العبد المؤمن على الموت، جاءه ملك فقال: السلام عليك يا ولي الله، الله يقرأ عليك السلام. ويشره الله بالجنة بما كان يعمل. وتنسل روحه كما تنسل الشعرة من العجين.

أما الكافرون، فيقول تبارك وتعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَ هُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ ⁽¹⁾. ويقول تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ ﴾ ⁽²⁾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾ ⁽³⁾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَ هُمْ ﴾ ⁽⁴⁾.
أي كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم، وتعاصت الأرواح في أجسادهم، واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر والضرب؟ وتجذب أرواحهم بكل عنف وقسوة ودون رحمة، كما يجذب عود ذو نتوء من بين كومة قطن.

وعن ابن عباس قال: "لا يتوفى أحد على معصية، إلا يضرب من الملائكة في وجهه ودبره". لأنه اتبع ما أسخط الله وكبره رضوانه.

وعندما يقومون للبعث، ويتأكدون ما وعدوا به يقولون: ﴿ وَقَالُوا يَتَوَلَّىٰ هَذَا يَوْمُ الَّذِينَ ﴾ ⁽³⁾ ﴿ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾ ⁽⁴⁾. فیرد عليهم: ﴿ وَقَالُوا يَتَوَلَّىٰ هَذَا يَوْمُ الَّذِينَ ﴾ ⁽⁵⁾ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ

(1) سورة الأنفال، آية 50.

(2) سورة محمد، آية 25-27.

(3) سورة الصافات، آية 20.

(4) سورة يس، آية 52.

تُكَذِّبُونَ ﴿١﴾

إن مراحل الموت، هي عكس مراحل الحياة، فأول شيء يخرج من جسد الإنسان هو الروح، وهو آخر ما دخل إليه. ثم يتصلب الجسم ويصبح كاللحم المسنون، ثم يتعفن ويصبح كالصلصال، ثم يتبخر الماء فيصير تراباً، ثم إليه يرجع جميع الخلق.

تحدى الله تعالى جميع البشر، ليؤكد لهم أن الموت حق، فقال: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٢١﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٢٢﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿٢٣﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٢٤﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾﴾ (٢). أي إذا بلغت الروح الحلقوم، وهو رأس الغلصمة في ساعة الاحتضار، وما يكابده الكافر من سكرات الموت، فهلا ترجعون هذه الروح، التي بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول؟ وإلى مقرها في الجسد؟

وما أن يشيع جثمان الميت، يقول رسول الله ﷺ: "إذا وضعت الجنازة، واحتملها الناس على أعناقهم، فإن كانت صالحة، قالت: قدموني قدموني. وإن كانت غير صالحة، قالت: يا ويلها! أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها لصعق". رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري.

وقال أنس رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ قال: "يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله، ويبقى عمله". متفق عليه.

وما أن يدفن العبد في لحده، الذي سيكون حفرة من حفر النار، أو روضة من رياض الجنة، يبدأ حياته البرزخية، وسرعان ما يأتيه ملكان يسألانه عن: ربه، ونبيه، ودينه. فإن أجاب بلسان طلق: "الله ربي، ومحمد نبيي، والإسلام ديني، والكعبة قبلتي، والقرآن كتابي، وأنا عشت ومِت على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله"، كان بإذن الله من الناجين، ويصبح قبره روضة من رياض الجنة. وإن أجاب: لا دريت ولا قلوت، يصبح قبره حفرة من حفر النار والعياذ بالله.

(1) سورة الصافات، آية 20-21.

(2) سورة الواقعة، آية 83-87.

قال تعالى: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۖ﴾ (1).

عن نافع وابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أحدكم إذا مات، عرض عليه مقعدة بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إلى يوم القيامة" أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك.

لا شك أن هذه الآية هي دليل على عذاب القبر في البرزخ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن يهودية كانت تخدمها، فلا تصنع عائشة لها شيئا من المعروف، إلا قالت لها اليهودية: "وقاك الله عذاب القبر". قالت عائشة: فدخل الرسول ﷺ علي، فقلت: يا رسول الله، هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال ﷺ: "لا، من زعم ذلك؟" قالت: هذه اليهودية، لا أصنع إليها شيئا من المعروف إلا قالت: وقاك الله عذاب القبر. قال ﷺ: كذبت يهودية وهم على الله أكذب، لا عذاب دون يوم القيامة. ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث، فخرج ذات يوم نصف النهار، مشتملا بثوبه، حمرة عيناه، وهو ينادي بأعلى صوته: القبر كقطع الليل المظلم، أيها الناس، لو تعلمون ما أعلم، بكيتم كثيرا وضحكتم قليلا.. أيها الناس، استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. حديث اسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه.

وعن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله ﷺ يقول: "اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والهرم، والجبن، والبخل، وعذاب القبر".

إن الأرواح تعرض على النار غدوا وعشيا في البرزخ، ولا يلزم من ذلك أن تتصل في الأجساد في قبورها. وأحاديث عذاب القبر كثيرة جدا. وعن عبد الله بن مسعود قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر، تسرح بهم في الجنة حيث شاءوا، وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير، تسرح بهم في الجنة حيث شاءت، فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، وإن أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود، تغدو على جهنم وتروح

(1) سورة غافر، آية 46.

عليها، فذلك عرضها.

عن المقدام بن معديكرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن للشهيد عند الله ست خصال: أن يغفر له في أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه". أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أحدكم إذا مات، عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال هذا مقعدك حيث يبعثك الله عز وجل يوم القيامة". أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث مالك.

* مرحلة الخلق الثالثة:

وهي مرحلة يوم القيامة، يوم يحيي الله العظام وهي رميم، وبأمره سبحانه وتعالى، يعود الجسد كما كان في الحياة الدنيا، لا ينقص منه شيء كما ولد، حيث يولد من رحم الأرض، وتنفخ فيه روحه هي هي، ليلقى الله سبحانه، وليتحدد مصيره الأخروي الأبدى.

* مرحلة الخلق الرابعة:

وهي مرحلة دخول حياة الخلود التي لا موت فيها، فإن الله سبحانه وتعالى يغير طبيعة أجساد بني آدم وهيئتها، فأجساد أهل الجنة على هيئة جسد آدَمَ ﷺ للذكور، وعلى هيئة جسد أمنا حواء للإناث. لا يبولون ولا يتغوطون، إنما ترشح أجسامهم روائح عطرية جميلة.

أما أصحاب أهل النار، فإن خلقتهم تختلف اختلافا كبيرا عن خلقة أهل الجنة. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: ضرر الكافر - أو ناب الكافر - مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاث. أخرجه مسلم، وعنه أيضا: ما بين منكي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع. أخرجه مسلم.

أما من يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار، فإنهم يردون ماء الحياة في الجنة، فتثبت أجسامهم مرة أخرى، وتأخذ بأمر الله أجسام أهل الجنة.

■ الحمد لله رب العالمين

الحمد لله: شكر الله على ما فعل لنا، ولن نستطيع أن نقدم الشكر لله، إلا إذا استخدمنا لفظ الجلالة الجامع لكل صفات الله سبحانه، لأننا نحمده على كمال صفاته، فيشمل الحمد كمال الصفات كلها.

هناك فرق بين باسم الله، الذي نستعين به على ما لا قدرة لنا عليه، لأن الله هو الذي سخر كل ما في هذا الكون وجعله يخدمنا، وبين الحمد لله، فإن لفظ الجلالة هنا جاء لنحمد الله على ما فعل لنا، فكان باسم الله في البسملة طلب العون من الله بكل كمال صفاته، وأن الحمد لله في الفاتحة، تقديم اشكر الله بكل كمال صفاته.

الرحمن الرحيم في البسملة، لها معنى غير الرحمن الرحيم في الفاتحة. ففي البسملة تذكرنا رحمة الله وغفرانه، حتى لا نستحي ولا نهاب أن نستعين باسم الله إن كنا قد فعلنا معصية، التي لا تمنعنا من الاستعانة في كل عمل باسم الله، فندخل عليه من باب الرحمة المفتوح، لأنه رحمن رحيم، ويغفر لنا، ونستعين به فيجيبنا. ولولا رحمة الله التي سبقت عدله، ما بقي للناس نعمة، وما عاش أحد على وجه الأرض. لأن الإنسان خلق ضعيفا وخلق هلوعا، ولهذا قال رسول الله ﷺ: "لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، إلا أن يتغمده الله برحمته". قالوا: حتى أنت يا رسول الله. قال: حتى أنا ما لم يتغمدني الله برحمته".

أما الرحمن الرحيم في الفاتحة، فإنها مقترنة برب العالمين، الذي أوجدنا من العدم، وأمدنا بنعم لا تعد ولا تحصى.. ونحن نحمده على هذه النعم، التي تفضل بها برحمته سبحانه في ربوبيته، ذلك أن الربوبية ليس فيها من القسوة بقدر ما فيها من الرحمة.

جاء في تفسير الحنفي: الحمد: الألف آلاء الله مع العارفين، واللام لطف الله على العارفين، والحاء حكم الله على ثواب العارفين، والميم معرفة الله تعالى في قلوب العارفين، والدال دفع البلاء عن العارفين.

يقال إن الله تعالى أورثنا الحمد من ستة نفر:

الأول: آدم عليه السلام حين عطس، فقال الحمد لله. فوجد الرحمة من الله تعالى، حين قالت الملائكة: "يرحمك الله".

الثاني: نوح عليه السلام، فإنه قال ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٢٨﴾

{ المؤمنون: 28 }، فوجد السلامة حين قال تعالى:

﴿قِيلَ يَنْتُوْحُ أَهْبِطْ بِسَلَمٍ مِّنَّا﴾ ﴿٤٨﴾ { هود: 48 }.

الثالث: إبراهيم عليه السلام، قال تعالى على لسان إبراهيم: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ

لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ ﴿٣٩﴾ { إبراهيم: 39 }، فوجد الفداء. قال

تعالى: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾ ﴿١٠٧﴾ { الصافات: 107 }.

الرابع والخامس: داود عليه السلام وسليمان عليه السلام، اللذان قالا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا

عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٥﴾ { النمل: 15 }، فوجدا العلم والحكمة،

قال تعالى: وكلا آتينا حكما وعِلْمًا.

السادس: محمد عليه السلام. قال تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ ﴿١١١﴾

{ الإسراء: 111 }، فوجد محمد عليه السلام مقاما محمودا. قال تعالى: ﴿عَسَى أَن

يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ ﴿٧٩﴾ { الإسراء: 79 }.

نقول والله أعلم: إن لأهل الجنة سبعة محاميد:

الأول: إذا تميزوا من المجرمين يقولون: ﴿فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلِكِ

فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٢٨﴾ { المؤمنون: 28 }.

الثاني: إذا فرغوا من الحساب يقولون: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾.

الثالث: إذا جازوا الصراط يقولون:

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ ﴿٣٤﴾ { فاطر: 34 }.

الرابع: إذا رأوا الجنة يقولون: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ

لَوْلَا أَن هَدَانَا اللَّهُ﴾ ﴿٤٣﴾ { الأعراف: 43 }.

الخامس: إذا دخلوا الجنة يقولون: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَّقَنَا وَعْدَهُ﴾ ﴿٧٤﴾ { الزمر: 74 }.

السادس: إذا استقروا في الجنة يقولون: الحمد لله ﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِن

فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ { فاطر: 35 } .

السابع: ﴿وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ { يونس: 10 } .

أما قوله: رب العالمين، فذكره الله عن الأنبياء:

• نوح وهود وصالح وشعيب ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم، حين قالوا:

﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ { الشعراء: 164 } .

• هابيل بن آدم عليه السلام، حين قال:

﴿إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ { المائدة: 28 } .

• سحرة فرعون، حين قالوا:

﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ { الأعراف: 121 } .

• بلقيس ملكة سبأ، حين قالت:

﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ { النمل: 44 } .

أما قوله سبحانه: الرحمن، فقد ذكره:

• هارون عليه السلام، حين قال: ﴿وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ﴾ { طه: 90 } .

• إبراهيم عليه السلام، حين قال:

﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ﴾ { مريم: 45 } .

• محمد عليه السلام، حين قال: ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمْنًا بِهِ﴾ { الملك: 29 } .

أما قوله تعالى: الرحيم، فقد ذكره إبراهيم عليه السلام حين قال: ﴿وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ

عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ { إبراهيم: 36 } .

أما قوله تعالى: مالك يوم الدين، فقد ذكره محمد عليه السلام حين قال: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ

الْمُلْكُ تُؤْتِي الْمُلْكُ مَنْ تَشَاءُ ﴿٢٦﴾ { آل عمران: 26 } .

أما قوله تعالى: إياك نعبد، فقد ذكره الله على لسان أولاد يعقوب عليهم السلام: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾﴾ { البقرة: 133 } .

أما قوله تعالى: وإياك نستعين: فقد ذكره موسى عليه السلام حين قال لقومه: ﴿أَسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّهُ﴾ { الأعراف: 128 } .

أما قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فإنه ذكره من محمد عليه السلام حين قال: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ { الأنعام: 153 } .

وأما قوله تعالى: أنعمت عليهم، فإنه تعالى ذكره للنبيين عليهم الصلاة والسلام، حين قال: ﴿فَأَوْلَيْتُكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ { النساء: 69 } .

وأما قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، فهم اليهود. قال تعالى: ﴿فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ﴾ { البقرة: 90 } .

وأما قوله: ولا الضالين، فهم النصارى. قال تعالى: ﴿وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ { المائدة: 77 } .

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين

تضمنت هذه الآيات الثلاث ثلاث مسائل:

الآية الأولى: الحمد لله رب العالمين.

تضمنت المحبة، لأن الله منعم، والمنعم يحب على قدر إنعامه. أما هذه المحبة، فتتقسم إلى أربعة أنواع:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْقُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾ (١٦٥) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا أَتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِي أَنَّ كَرَّةً فَنَتَّبِعُ لَمَّا كُنَّا مِنكُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾ { البقرة: 165 - 167 }.

المحبة الثانية: حب الباطل وأهله، وبغض الحق وأهله. وهذه صفة المنافقين.

المحبة الثالثة: حب المال والولد، إذا لم تشغل عن طاعة الله، ولم تكن على محارم الله فهي مباحة.

المحبة الرابعة: حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، وهي أوثق عرى الإيمان، وأعظم ما يعبد به العبد ربه.

الآية الثانية: الرحمن الرحيم، تضمنت الرجاء.

الآية الثالثة: مالك يوم الدين، تضمنت الخوف.

■ الحمد لله

الله سبحانه وتعالى محمود لذاته، ومحمود لصفاته، ومحمود لنعمه، ومحمود لرحمته، ومحمود لمنهجه، ومحمود لقضائه، والله محمود قبل أن يخلق من يحمده. ومن رحمته تعالى، أن جعل الشكر في كلمتين اثنتين وهما: الحمد لله.

إن كلمتي الحمد لله قد ساوى الله بهما بين البشر جميعاً، فلو أنه ترك الحمد بلا تحديد، لتفاوتت درجات الحمد بين الناس بتفاوت قدراتهم على التعبير، فهذا أسمى لا يقرأ ولا يكتب، ولا يستطيع أن يجد الكلمات التي يحمدها الله، وهذا عالم له قدرة على التعبير، يستطيع أن يأتي بصيغة الحمد بما أوتي من علم وبلاغة، وهكذا تفاوتت درجات

البشر في الحمد طبقا لقدراتهم في منازل الدنيا. ولكن الله شاء عدله أن يسوي بين عباده جميعا في صفة الحمد لله، فيعلمنا في أول كلماته في القرآن أن نقول الحمد لله ليعطي الفرصة المتساوية لكل عبده، بحيث يستوي المتعلم وبين المتعلم في عطاء الحمد، ليظل العبد دائما حامدا، ويظل الله دائما محمودا.

إن آيات الله في كونه تستوجب الحمد، لأنها تعطينا الدليل على وجود قوة عظمى هي التي أوجدت، وهي التي خلقت، وهذه الآيات ليست ساكنة، حتى لا ننساها، بل هي متحركة لتلفتنا إلى خالق هذا الكون العظيم. وعلى هذا، فالقضية محسومة لله، لأنه وضع في نفوسنا الإيمان الفطري، ثم أيده بإيمان عقلي بآياته في كونه.

إن الله يستحق منا الحمد لأنه لا يأخذ منا، ولكنه يعطينا، وعنده خزائن كل شيء، وهو دائم العطاء، وهو في عطائه يحب أن يطلب منه الإنسان وأن يدعو به وأن يستعين به، وهذا يوجب الحمد، لأن بابه مفتوح دائما، ويده ممدودة بالعطاء دائما، وعطاؤه لا ينفذ، وخزائنه لا تفرغ.

وعندما نقول الحمد لله، نعبر عن انفعالات متعددة، هي في مجموعها تحمل العبودية والحب والثناء والشكر والعرفان. هذه الانفعالات تأتي من النفس وتستقر في القلب، ثم تفيض من الجوارح على من حولها. والحمد ليس الفاظا تردد باللسان، ولكنها أولا تمر على العقل، ليعي معنى النعم، ثم بعد ذلك تستقر في القلب، فينفع بها، وتنتقل إلى الجوارح، فنقوم ونصلي لله شاكرين، وتهتز أجسامنا، وينتقل هذا الانفعال إلى من حولنا.

إن الحمد لله ليس في الدنيا فقط، بل هو في الدنيا والآخرة، لأن الله محمود دائما في الدنيا، لعطاء ربوبيته لكل خلقه، وعطاء ألوهيته لمن آمن به، وفي الآخرة بعطائه للمؤمنين من عباده.

ولنقرأ الحديث القدسي، لنعرف شيئا عن رحمة الله بعباده، يقول الله سبحانه وتعالى: "ما من يوم تطلع شمس، إلا وتنادي السماء، تقول: يا رب ائذن لي أن أنزل كسفا على ابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وتقول البحار: يا رب ائذن لي أن أغرق ابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. وتقول الجبال: يا رب ائذن لي أن أطبق

على ابن آدم، فقد طعم خيرك ومنع شورك. فيقول الله تبارك وتعالى: دعوهم دعوهم، لو خلقتهم لرحمتهم، إنهم عبادي، فإن تابوا إلي فأنا حبيبيهم، وإن لم يتوبوا فأنا طيبيهم". رواه أحمد في مسنده.

الحمد: من حمد يحمد، ومنه الحمد، فهو مصدر الثلاثي. والحمد: وصف المعبود بالكمال مع المحبة والتعظيم والكمال الذاتي والوصفي والفعلي. فهو كامل في ذاته وصفاته وأفعاله، ولا بد من قيد وهو المحبة والتعظيم. قال أهل العلم: لأن مجرد وصفه بالكمال بدون محبة ولا تعظيم، لا يسمى حمدا، وإنما يسمى مدحا. وهذا يقع من إنسان لا يحب المدوح، لكنه يريد أن ينال منه شيئا. ولهذا نجد بعض الشعراء يقفون أمام الأمراء، ثم يأتون لهم بأوصاف عظيمة، لا محبة فيهم، ولكن محبة في المال الذي يعطونه، أو خوفا منهم. ولكن حمدنا لربنا عز وجل حمد محبة وتعظيم.

يقال: إن "ال" التي في الحمد، هي لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى. لأنه لا يصار إلى كل منهما في فهم الكلام إلا بدليل، وهو غير موجود في الآية. ومعنى كون الحمد لله تعالى بأي نوع من أنواعه، هو أن أي شيء يصح الحمد عليه، فهو مصدره وإليه مرجعه، فالحمد لله على كل حال.

ومن حمد يحمد: محمد وأحمد وحامد ومحمود وحמיד. ولهذا أثر عنه ﷺ قوله: "خير الأسماء ما حمد وعبد".

أما محمد، فهو اسم مفعول من حمد فهو محمد، إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها. ولذلك كان أبلغ من محمود، فإن محمودا من الثلاثي المجرد، ومحمد من المضاعف للبالغة، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر.

أخرج البخاري ومسلم والترمذي وأحمد: قال جبير بن مطعم: سمي لنا رسول الله ﷺ نفسه أسما، فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، والعاقب الذي ليس بعده نبي.

أما أحمد، فهو على زنة أفعل التفضيل، وهو مشتق من الحمد. وقد اختلف الناس فيه: هل هو بمعنى فاعل أو مفعول؟ فقالت طائفة: هو بمعنى فاعل، أي حمده الله أكثر من حمد غيره له، فمعناه: أحمد الحامدين لربه. ورجحوا هذا القول بأقياس أفعل التفضيل أن

يصاغ من فعل الفاعل، لا من الفعل الواقع على المفعول. قالوا: ولهذا لا يقال: ما أضرب زيدا، ولا زيد أضرب من عمرو، باعتبار الضرب الواقع عليه. ولا يقال: "ما أشربه للماء، وأكله للخبز ونحوه". قالوا: لأن أفعل التفضيل وفعل التعجب، إنما يصاغان من الفعل اللازم، ولهذا يقدر نقله من فَعَلَ وفَعِلَ، إلى فَعُلَ، ولهذا يعدى بالهمزة إلى المفعول، فهمزته للتعدية.

نازع هذه الطائفة آخرون فقالوا: يجوز صوغهما من فعل الفاعل، ومن الواقع على المفعول، لأن كثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه. تقول العرب: ما أشغله بالشيء، وهو من شَغِلَ، وهو مشغول. وكذلك يقولون: ما أولعه بكذا، وهو من أولع بالشيء، فهو مولع به.

ولهذا يمكن أن نقول: تقدير أحمد على قول الأولين: أحمد الناس لربه، وعلى قول الآخرين: أحق الناس وأولاهم أن يحمد، فيكون كمحمد في المعنى. إلا أن الفرق بينهما أن محمدا كثير الخصال التي يحمد عليها، وأحمد هو الذي يُحمد أفضل مما يُحمد غيره. فمحمد في الكثرة والكمية، وأحمد في الصفة والكيفية. فيستحق من الحمد أكثر مما يستحق غيره، وأفضل مما يستحق غيره، فيحمد أكثر حمدا، وأفضل حمد حمده البشر. فالإسمان واقعان على المفعول، وهذا أبلغ في مدحه وأكمل معنى، ولو أريد معنى الفاعل لسمي الحماد، أي كثير الحمد، فإنه ﷺ كان أكثر الخلق حمدا لربه، فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه، لكان الأولى به الحماد، كما سميت بذلك أمته.

إن هذين الاسمين قد اشتقا من أخلاقه ﷺ، وخصائصه المحمودة التي من أجلها استحق أن يسمى محمدا، وأحمد، وهو الذي يحمد به أهل السماء، وأهل الأرض، وأهل الدنيا، وأهل الآخرة، لكثرة خصائصه المحمودة، التي تفوق عدد العادين، وإحصاء الحاصين.

أما بالنسبة لقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝﴾ {الفاتحة: ٢} ففيه التوحيد، لأنه ناطق بأن كل حمد وثناء يصدر عن نعمة ما، فهو له تعالى. ولا يصح ذلك إلا إذا كان سبحانه مصدر كل نعمة في الكون تستوجب الحمد. ومنها نعمة الخلق،

والإيجاد، والتربية، والتنمية، ولم يكتف باستلزام العبارة لهذا المعنى، فصرح به بقوله تعالى:

﴿ نَبِّئِ الْمَسْلُومِينَ ۖ ﴾ {الفتح: ٢}

إن الحمد هو: الثناء باللسان على الجميل، لا على سبيل المدح، وإن لم يكن المدح مختاراً، كمدح الرجل على جماله وقوته وشجاعته.

ويكون الحمد باللسان على الجميل الاختياري من نعمة وغيرها.. تقول حمدت الرجل على إنعامه، وحمدته على حسبه وشجاعته. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، وهو بالقلب واللسان والجوارح قال الشاعر:

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا

قال صاحب الكشف: الحمد والمدح أخوان، والحمد أخص من الشكر مورداً، وأعم منه متعلقاً. فمورد الحمد باللسان فقط، ومتعلقه النعمة وغيرها. ومورد الشكر اللسان والجنان والأركان، ومتعلقه النعمة.

وأضاف صاحب الكشف: وإن قيل: إن مورد الحمد كمورد الشكر، لأن كل ثناء باللسان لا يكون من صميم القلب مع موافقة الجوارح. وأجيب بأن اعتبار موافقة القلب والجوارح في الحمد لا يستلزم أن يكون مورداً له بل شرطاً. وفرق بين الشرط والشكر وتعريفه لاستغراق أفراد الحمد، وإنها مختصة بالرب سبحانه على معنى أن حمد غيره لا اعتداد به. لأن المنعم هو الله عز وجل، أو على أن حمده هو الفرد الكامل، فيكون الحصر ادعائياً. ورجح صاحب الكشف أن التعريف هنا هو تعريف الجنس لا الاستغراق.

والحمد نقيضه الذم، والشكر نقيضه الكفران. أما الحمد لله، فهو الشعور الذي يفيض به قلب المؤمن بمجرد ذكر الله. فإن وجوده ابتداء ليس إلا فيضاً من فيوضات النعمة الإلهية، التي تستجيش الحمد والثناء.. وفي كل لحظة وفي كل خطوة توالى آلاء الله ختاماً، وهو: ﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ

وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ۖ ﴾ {القصص: ٧٠}

والحمد: هو الاستجابة الفطرية للرحمة الندية. قال أبو جعفر بن جرير: معناه. "الشكر لله خالصاً دون سائر ما يعبد من دونه. ودون كل ما برأ من خلقه، بما أنعم على

عباده من النعم التي لا يحصيها العدد، ولا يحيط بعددها غيره أحد.

أخرج عبد الرزاق في المصنف والحكيم والترمذي في نواذر الأصول، والخطابي في الغريب، والبيهقي في الأدب، والديلمي في مسند الفردوس والثعلبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ﷺ أنه قال: "الحمد رأس الشكر، فما شكر الله عبد لا يحمده". وإنما جعله رأس الشكر لأن ذكر النعمة باللسان والثناء على موليتها، أشيع لها وأدل على مكانها من الاعتقاد وادب الجوارح، لخفاء عمل القلب، وما في عمل الجوارح من الاحتمال، بخلاف عمل اللسان وهو النطق الذي يفصح عن كل خفي، ويجلي كل مشتبه.

وأخرج الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن النواس بن سيمعان قال: سرقت ناقة رسول الله ﷺ فقال: "لئن ردها الله لأشكرن ربي". فوقع في حي من أحياء العرب فيهم امرأة مسلمة، فوقع في خلدها أن تهرب عليها، فرأت من القوم غفلة، فقعدت عليها ثم حركتها، فصبحت بها المدينة. فلما رآها المسلمون فرحوا بها، ومشوا بمجيئها، حتى أتوا رسول الله ﷺ، فلما رآها قال: "الحمد لله". فانتظروا هل يحدث رسول الله ﷺ صوما أو صلاة. فظنوا أنه نسي، فقالوا: يا رسول الله، قد كنت قلت: لئن ردها الله لأشكرن ربي". قال: "ألم أقل الحمد لله؟"

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "إذا مات ولد العبد، قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع⁽¹⁾". فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد". رواه الترمذي وقال حديث حسن. إن جملة الحمد لله هي جملة خبرية، ولكنها استعملت لإنشاء الحمد. فأما معنى خبرية، فهو إثبات أن الثناء الجميل في أي أنواعه تحقق، فهو ثابت له تعالى وراجع إليه. لأنه متصف بكل ما يحمد عليه الحامدون. فصفاته أجل الصفات، وإحسانه عم جميع الكائنات. ولأن جميع ما يصح أن يتوجه إليه الحمد مما سواه، فهو منه جل ثناؤه، إذ هو مصدر الكون كله فيكون له ذلك الحمد أولا وبالذات. والخلاصة إن أي حمد يتوجه إلى

(1) قال: إنا لله وإنا إليه راجعون.

محمود، فهو لله تعالى، سواء لاحظته الحامد أم لم يلاحظه.

وأما معنى الإنشائية، فهو أن الحامد جعلها عبارة عما وجهه من الثناء إلى الله تعالى في الحال.

وقال ابن جرير رحمه الله: "الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يشنوا عليه. فكأنه قال: قولوا الحمد لله".

وأخرج ابن جرير والحاكم والديلمي بسند ضعيف عن الحكم بن عمير - وكانت له صحبة - قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قلت الحمد لله رب العالمين، فقد شكرت الله فزادك".

وعن زيد بن أرقم عن أبيه عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من قال دبر كل صلاة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين ثلاث مرات، فقد أكتال بالجريب الأوفى من الأجر". وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: "الحمد لله كلمة الشكر، إذا قال العبد: الحمد لله. قال الله تعالى: شكرني عبدي. وفي رواية عن ابن عباس قال: الحمد هو الشكر والاستحذاء لله، والإقرار بنعمه وهدايته وابتدائه، وغير ذلك".

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك قال ﷺ: "الحمد لله رداء الرحمن". وأخرج الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله".

وأخرج الترمذي في نوادر الأصول عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "لو أن الدنيا كلها مجذافيرها في يد رجل من أمتي، ثم قال الحمد لله، لكان الحمد أفضل من ذلك". وأخرج أحمد ومسلم والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله تملأ - أو تملأ - ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها، أو موبقها".

وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والترمذي وحسنه وابن مردويه عن رجل من بني

سليم أن رسول الله ﷺ قال: "سبحان الله نصف الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، والله أكبر يملأ ما بين السماء والأرض، والطهور نصف الميزان، والصوم نصف الصبر".

وأخرج ابن شاهين في السنة والديلمي من طريق أبان عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "التوحيد ثمن الجنة، والحمد لله ثمن كل نعمة".

وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "التسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملؤه، ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب، حتى تخلص إليه".

وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس قال: إذا عطس أحدكم فقال: الحمد لله، قال الملك: "رب العالمين". قال رب العالمين: "يرحمك الله".

وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم، وحمد الله تعالى، كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: "يرحمك الله". أما التثاؤب فإنه من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان". رواه البخاري.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل فيه". رواه مسلم.

يفهم من هذا الحديث منع التثاؤب في جميع الأحوال، ووضع اليد على الفم عند التثاؤب، ويوحى إلى الإنسان بالرغبة في الامتناع من هذا التثاؤب المكروه اجتماعيا، لأنه ضرب من الكسل النفسي، فلا عجب إذا نسب للشيطان، فما من شيء يكرهه الإنسان، إلا يحبه الشيطان.

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: "يرحمك الله". فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: "يهديكم الله ويصلح بالكم". رواه البخاري.

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته (قولوا له: يرحمك الله)، فإن لم يحمد الله فلا تشمته". رواه مسلم.

وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا عطس، وضع يده أو ثوبه على فيه،

وخفض - أو غض - بها صوته". رواه أو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.

ومن فضل الله سبحانه وفيضه على عبده المؤمن، أنه إذا قال: "الحمد لله". كتبت له حسنة ترجع كل الموازين. جاء في سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ حدثهم: أن عبدا من عباد الله قال: "يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، وعظيم سلطانك". فعضلت الملكين، فلم يدريا كيف يكتبانها. فصعدا إلى الله فقالا: "يا ربنا، إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها؟ قال - هو أعلم بما قال - وماذا قال عبدي؟" قالوا: "يا رب، إنه قال: "لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك، وعظيم سلطانك". فقال الله لهما: "اكتبها كما قال عبدي، حتى يلقاني فأجزيه بها".

وأخرج أحمد والنسائي والحاكم وصححه والبخاري عن الأسود ابن سريع قال: قلت: يا رسول الله، ألا أنشدك محمدا حدث بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال ﷺ: "أما إن ربك يحمد الحمد".

■ لله

الله: هو الاسم الجامع لصفات الكمال، وهو المعبود في كونه، يطاع فيما أمر به، ويبتعد عن كل ما نهى عنه.

الله: تضخم لامه إذا كان قبلها ضمة أو فتحة، وترقق إذا كان قبلها كسرة، ومنهم من يرققها بكل حال، ومنهم من يفخم بكل حال، والجمهور على الأول.

اللام تفيد الاختصاص، والاستحقاق. والله: اسم رب العالمين، لا يسمى به غيره، وهو أصل الأسماء، ولهذا تأتي الأسماء تابعة له.

قال ابن القيم: "الإله: هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا، وإنابة وإكراما، وتعظيما وذلا وخضوعا، وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه، ودعاء له، ورغبة إليه في حصول نفع أو دفع ضرر، ولا يصلح ذلك كله إلا لله سبحانه".

وقال ابن رجب: "الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هبة له وإجلالا، ومحبة، وخوفا ورجاء، وتوكلا عليه، وسؤالا منه، ودعاء له. ولا يصلح ذلك إلا لله عز وجل".

والإله: هو المعبود المطاع، والمألوه الذي يستحق أن يعبد: وهو المحبوب المعبود

ولفظ الجلالة: الله، علم لذات الواجب الموجود، لم يطلق على غيره، وأصله إله حذفت الهمزة، وعوضت عنها أداة التعريف فلزمت. وكان قبل الحذف من أسماء الأجناس يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق، كالنجم والصعق، فهو قبل الحذف من الأعلام الغالبة. وبعده من الأعلام المختصة.

وهو سبحانه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهو علم على الرب سبحانه وتعالى، لم يسم به غيره. قال ابن عباس: "اسم الله الأعظم هو الله، لأنه يوصف بجميع الصفات، وقوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ {الحشر: 23}. وقوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ {الحشر: 24}. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفاتا له سبحانه.

وقال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ {الحشر: 22}.

▪ رب

الله سبحانه وتعالى هو رب للمؤمن وللkāfir، فهو الذي خلقهم واستدعاهم جميعا إلى الوجود، لأنه يعطيهم من النعم برحمته، وليس بما يستحقون. فالشمس تشرق على المؤمن والكافر، ولا تحتجب عن أحد. والمطر ينزل على من يعبدون الله، وعلى من يعبدون أوثانا من دون الله، والهواء يتنفسه من قال لا إله إلا الله، ومن لم يقلها. إذا تأملت أحوال هذا الخلق، رأيت كل اختيار وتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته، وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو، فلا شريك له يخلق كخلقه، ويختار كاختياره، ويدبر كتدبيره. فهذا التخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته، وأكبر شواهد وحدانيته، وصفات كماله، وصدق رسله. رب: وهو اسم الله الأعظم، وهو اسم من أسماء الله الحسنى، ولا يقال في غيره

إلا بالإضافة، وقد قالوه في الجاهلية للملك. والرب: المصلح المدبر، والجابر، والقائم.
والرب: المعبود.

تقول: رَبِّهِ يَرْبُهُ فَهُوَ رَبٌّ. كما تقول: نَمَّ عَلَيْهِ يَنْمُ فَهُوَ نَمٌّ. ويجوز أن يكون وصفاً بالمصدر للمبالغة كما وصف بالعدل، ولم يطلقوا الرب إلا في الله وحده، وهو في العبد مع التقيد.

قال في الكشف: الرب: المالك المتصرف للإصلاح والتربية والإثماء، وهو صريح بأن كل نعمة وجدها الإنسان في نفسه وفي الآفاق، فهي منه عز وجل. فليس في الكون متصرف بالإيجاد، ولا بالإشقاء، ولا بالإسعاد سواه.. وقال القرطبي: الرب: السيد.

ومنه قوله تعالى: ﴿أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ {يوسف: 42}. وقوله تعالى: ﴿أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ {يوسف: 50}. وقوله تعالى على لسان يوسف في مولاه عزيز مصر: رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوًى ط {يوسف: 23}. وفي الحديث الشريف: "أن تلد الأمة ربتها".
ومنه قول صفوان لأبي سفيان: "لأن يربيني رجل من قريش، أحب إلي من أن يربيني رجل من هوازن".

وأما الرب: فلا يقال إلا لله سبحانه وتعالى وحده، ولا يستعمل لغير الله سبحانه إلا بالإضافة، تقول: رب الدار رب كذا، ورب الناقة. وقول عبد المطلب لأبرهة الأشرم في يوم الفيل: "أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فإن له ربا يحميه".

إن ربوبية الله للناس تظهر بتربيته إياهم، وهذه التربية قسمان: تربية خلقية بما يكون به نموهم وكمال أبدانهم، وقواهم النفسية والعقلية، وتربية شرعية تعليمية، وهي ما يوحيه إلى أفراد منهم ليكمل به فطرتهم بالعلم والعمل، إذا اهتدوا به، فليس لغير رب الناس أن يشرع للناس عبادة، ولا أن يحرم عليهم ويحل لهم من عند نفسه، بغير إذن منه تعالى.

إن الربوبية المطلقة الشاملة، هي إحدى كليات العقيدة الإسلامية، وهي مفرق الطريق بين وضوح التوحيد الكامل الشامل، والغش الذي ينشأ عن عدم وضوح هذه الحقيقة بصورتها القاطعة. فإطلاق الربوبية في هذه السورة، وشمولها للعالمين جميعاً، هو

مفرق الطريق بين النظام والفوضى في العقيدة، لتتجه العوالم كلها إلى رب واحد، تقر له بالسيادة المطلقة، ثم ليطمئن ضمير هذه العوالم إلى رعاية الله الدائمة، وربوبيته القائمة، وإلى أن هذه الرعاية لا تنقطع أبداً، ولا تفتر، ولا تغيب.

وإذا قيل لك: "من ربك؟" فقل: "ربي الله، الذي رباني بنعمته، وخلقني من عدم إلى وجود، خلقتني لأعبده ولا أشرك به شيئاً. والدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ { الزخرف: 64 }.

وإذا قيل لك: "بأي شيء عرفت ربك؟" فقل: "بآياته ومخلوقاته، فأما الدليل على آياته: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ { فصلت: 37 }. والدليل على مخلوقاته قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ { الأعراف: 54 }.

وعنه ﷺ أنه قال: "من قال: رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً، وجبت له الجنة".

■ العالمين

العالمين: جمع عالم بفتح اللام، جمع مذكر سالم تغليبا، وأريد به جميع الكائنات الممكنة. وهو كل موجود سوى الله، وأهل كل زمان عالم. وهو اسم شامل لكل مخلوق وموجود، وهو مأخوذ من العلم والعلامة، لأنه يدل على موجوده، ودليله قوله تبارك وتعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ { الشعراء: 23 }.

هناك بعض العلماء يقولون: إن المراد بالعالمين هنا أهل العلم والإدراك من الملائكة والإنس والجن. ويؤثر عن الإمام جعفر الصادق قوله: "إن المراد به الناس فقط،

كما يدل على هذا وذلك استعمال القرآن في مثل:

﴿ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ { الشعراء: 165 }. أي الناس. وقوله تبارك وتعالى:

﴿ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ { الفرقان: 1 }. تشمل كلمة العالمين جميع الخلائق.

والعالم: جمع لا مفرد له من لفظه، وهو كل موجود سوى الله عز وجل، وكل ما خلقه الله في الدنيا والآخرة، وهو اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين. وقيل: كل ما علم به الخالق من الأجسام والأعراض.

فإن قيل: لم جمع؟ فالجواب: ليشمل كل جنس مما سمي به. فإن قيل: هو اسم غير صفة، وإنما تجمع بالواو والنون صفات العقلاء أو ما في حكمها. فالجواب: ساغ ذلك لمعنى الوصفية فيه، وهي الدلالة على معنى العلم. وقال أحمد: تعليله الجمع: بإفادة استغراقه لكل جنس تحته فيه نظر. فإن عالما كما قرره اسم جنس عرف باللام الجنسية، وصار العالم وهو مفرد أدل على الاستغراق منه جمعا.

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم، عن ابن عباس في قوله: "رب العالمين، قال: إله الخلق كلهم، والسموات كلها ومن فيها، والأرضون كلها وما عليها، وما بينها مما يعلم وما لا يعلم".

وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وصححه من طرق، عن ابن عباس في قوله: رب العالمين: الإنس والجن. وقال الفراء وأبو عبيد: العالم عبارة عن يعقل، وهم أربعة أمم: الإنس، والجن، والملائكة، والشیاطين. ولا يقال للبهائم عالم، لأن هذا الجمع إنما هو جمع ما يعقل.

ومن هنا يمكن أن نقول: إن تربيته تعالى للعالمين، ليست بحاجة به إليهم، كجلب منفعة أو دفع ضرر، وإنما هي لعموم رحمته وشمول إحسانه. والله سبحانه لم يخلق الكون ثم يتركه هملا، إنما هو يتصرف فيه للإصلاح ويرعاه ويربيه.

أخرج الترمذي في نوادر الأصول وأبو يعلى في مسنده، وابن عدي في الكامل وأبو الشيخ في العظمة، والبيهقي في شعب الإيمان بسند ضعيف، عن جابر بن عبد الله قال: "قل الجراد في سنة من سني عمر التي ولي فيها، فسأل عنه فلم يجبر بشيء، فاغتم لذلك،

فأرسل راكبا يضرب إلى كداء، وآخر إلى الشام، وآخر إلى العراق، يسأل: هل رأي من الجراد شيء أو لا؟ "فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد، فألقاها بين يديه، فلما رآها كبر، ثم قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: خلق الله ألف أمة، ستمائة في البحر، وأربعمائة في البر، فأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد، فإذا أهلك، تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه".

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن تتبع الجهري: العالمون ألف أمة، فستمائة في البحر وأربعمائة في البر.

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم، عن أبي العالية في قوله: رب العالمين: قال: "الإنس عالم، والجن عالم، وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف عالم من الملائكة. وللأرض أربع زوايا، في كل زاوية ثلاثة آلاف عالم، وخمسمائة عالم خلفهم لعبادته". وأخرج الثعلبي من طريق شهر بن حوشب عن أبي كعب قال: العالمون الملائكة، وهم ثمانية عشرة آلاف ملك، منه أربعمائة أو خمسمائة بالشرق، ومثلها بالمغرب، ومثلها بالكتف الثالث من الدنيا، ومثلها بالكتف الرابع من الدنيا، مع كل ملك من الأعوان ما لا يعلم عددهم إلا الله.

وأخرج أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية عن وهب قال: "إن لله عز وجل ثمانية عشر ألف عالم، والدنيا منها عالم واحد".

اختار الله أمة محمد ﷺ على سائر الأمم، كما في مسند أحمد وغيره، من حديث بهز ابن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: "أنتم موفون سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله (1)".

ظهر هذا الاختيار في أعمال أمة محمد ﷺ وأخلاقهم وتوحيدهم، ومنازلهم في الجنة ومقاماتهم في الموقف. ذكر الترمذي من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي، قال: قال رسول الله ﷺ: "أهل الجنة عشرون ومائة صف، ثمانون منها من هذه الأمة، وأربعون من

(1) مسند أحمد 5/5، وسنن الترمذي 3004، وسنن ابن ماجه 4288.

سائر الأمم⁽¹⁾.

ومن فوائد هذه الآية: الحمد لله رب العالمين:

- إثبات الحمد الكامل لله عز وجل، وذلك ما "أل" في قوله تعالى: الحمد، التي تدل على الاستغراق.
- إن الله تعالى مستحق مختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه، ولهذا كان النبي ﷺ إذا أصابه ما يسره قال: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات". وإذا أصابه خلاف ذلك قال: "الحمد لله على كل حال".
- تقديم وصف الله بالألوهية على وصفه بالربوبية، وهذا إما لأن الله هو الاسم العلم الخاص به، والذي تتبعه جميع الأسماء، وإما لأن جميع الذين جاءتهم الرسل ينكرون الألوهية فقط.
- عموم ربوبية الله تعالى لجميع العالم، لقوله سبحانه: العالمين.

• الرحمن الرحيم

الرحمن والرحيم من صيغ المبالغة، يقال: راحم ورحمن ورحيم ورحمة. فإن قيل راحم: ففيه صفة الرحمة. وإن قيل رحمن: ففيه مبالغة في الصفة، لأن صيغة المبالغة تشمل جميع خلق الله في الدنيا. وإن قيل رحيم، تكون مبالغة في الصفة.

إن صفات الله هي صفات الكمال المطلق، وإن الذي يتغير هو متعلق هذه الصفات. والله سبحانه وتعالى رحمن الدنيا رحيم الآخرة

رحمن في الدنيا: لكثرة عدد الذين يشملهم الله برحمته، فتشمل المؤمن والعاصي والكافر، فيعطيهم الله مقومات حياتهم، ولا يؤاخذهم بذنوبهم، يرزق من آمن به، ومن لم يؤمن به، ويعفو عن كثير.

رحيم في الآخرة: وتشمل المؤمنين فقط، فالكفار المشركون مطرودون من رحمة الله، إذن فالذين تشملهم رحمة الله في الآخرة، أقل عددا من الذين تشملهم رحمة الله في الدنيا، فمن أين تأتي صفة المبالغة؟ فالمبالغة هنا بكثرة النعم وخلودها، فكان المبالغة في الآخرة،

(1) سنن الترمذي 2549، ومسند أحمد 347/5، وابن ماجه 4289، والحاكم 82/1.

أكثر كثيرا منها في الدنيا. أي بعموم العطاء وخصوصيته للمؤمن.

الرحمن: صفة للفظ الجلالة، وهو ذو الرحمة الواسعة، ولهذا جاء على وزن فعلان، الذي يدل على السعة. والرحيم: صفة أخرى، وهو فعله، هو ذو الرحمة الواصلة، لمن يشاء من عباده، ولهذا جاء على وزن فاعيل، الدال على وقوع الفعل.

وصف سبحانه وتعالى نفسه بالرحمن الرحيم، وهو وصف يستغرق كل معاني الرحمة وحالاتها ومجالاتها، وهو المختص وحده باجتماع هاتين الصفتين. وهما اسمان من أسماء الله يدلان على الذات، وعلى صفة الرحمة، وعلى الأثر الذي تقتضيه هذه الصفة. وهما مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا. ولذلك قالوا رحمن الدنيا والآخرة، ورحيم الدنيا. وقد تقرر أن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى

وقال القرطبي: والدليل على أنه مشتق، ما أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم، وشققت له اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته". واتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة، وأن قطيعتها محرمة.

وقال رسول الله ﷺ: من سره أن يبسط له في رزقه، أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه.

أما الرحمة التي أثبتها الله لنفسه فهي رحمة حقيقية، دل عليها السمع والعقل. أما السمع: فهو ما جاء في الكتاب والسنة، من إثبات الرحمة لله، وهي كثير جدا. أما العقل: فهو ما حصل من نعمة، أو اندفع من نقمة، فهو من آثار رحمة الله التي يعرفها حتى العوام، فلو سألت عاميا صباح ليلة المطر: بم مطرنا؟ لقال: بفضل الله ورحمته.

هذا وقد أنكر قوم وصف الله تعالى بالرحمة الحقيقية، وحرّفوها إلى الإنعام، أو إرادة الإنعام، زعما منهم أن العقل يحيل وصف الله بذلك. قالوا: لأن الرحمة انعطاف ولين وخضوع ورقّة، وهذا لا يليق بالله عز وجل، والرد عليهم من وجهين:

الوجه الأول: منع أن يكون في الرحمة خضوع، وانكسار، ورقّة، لأننا نجد من

الملوك الأقوياء رحمة دون أن يكون منهم خضوع ورقة وانكسار.

الوجه الثاني: أنه لو كان هذا من لوازم الرحمة ومقتضياتها، فإنما هي رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق سبحانه وتعالى، فهي تليق بعظمته، وجلاله وسلطانه، ولا تقتضي نقصاً بوجه من الوجوه.

ثم نقول: إن العقل يدل على ثبوت الرحمة الحقيقية لله عز وجل، فإن ما نشاهده في المخلوقات من الرحمة بينها، يدل على رحمة الله عز وجل، ولأن الرحمة كمال، والله أحق بالكمال.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لما خلق الله الخلق، كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي". وفي رواية: "غلبت غضبي". وفي رواية: "سبقت غضبي". متفق عليه.

وعنه ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "جعل الله الرحمة مائة جزء، فأمسك عنده تسعاً وتسعين، وأنزل في الأرض جزءاً واحداً، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق، حتى ترفع الدابة حافرهما عن ولدها، خشية أن تصيبه". وفي رواية: إن الله تعالى مائة رحمة، أنزل منها رحمة واحدة، بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى تسعاً وتسعين رحمة، يرحم بها عباده يوم القيامة". متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد". رواه مسلم.

قال الأنباري والزجاج: والرحمن من الصفات الغالبة، لم يستعمل في غير الله عز وجل. وأما قول بني حنيفة في مسيلمة الكذاب رحمن اليمامة، فقال في الكشف: إنه باب من تعنتهم في كفرهم.

وقال أبو علي الفارسي: الرحمن: اسم عام في جميع أنواع الرحمة، يختص به الله تعالى وحده. والرحيم: إنما هو من جهة المؤمنين. قال تعالى:

﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾⁽¹⁾.

قال القرطبي: إنما وصف الله تعالى نفسه بالرحمن الرحيم، بعد قوله الحمد لله رب العالمين، ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى: ﴿نَبِّئْ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ⁽²⁾. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾⁽³⁾. فالرب فيه ترهيب، والرحمن الرحيم ترغيب. وفي صحيح مسلم والبخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، ما طمع بجنه أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة، ما قنط من جنه أحد".

وقال القرطبي: ثم قيل: الرحمن الرحيم، هما بمعنى واحد، كندمان ونديم، قاله أبو عبيد. وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل، فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك: رجل غضبان، للرجل الممتلئ غضبا، وفعليل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول، قال أبو علي الفارسي: الرحمن: اسم عام في جميع أنواع الرحمة، يختص به الله سبحانه وتعالى، والرحيم: إنما هو من جهة المؤمنين. قال تعالى:

﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾⁽⁴⁾.

إن صيغة فعلان تدل على وصف فعلي فيه معنى المبالغة، وهو في استعمال اللغة للصفات العارضة، كعلام وعطشان وغرثان وغضبان، وأما صيغة فعيل، فإنها تدل في الاستعمال على المعاني الثابتة، كالأخلاق والسجايا في الناس، كعليم وحكيم، وحليم وجميل. والقرآن لا يخرج عن الأسلوب العربي البليغ في الحكاية عن صفات الله عز وجل، التي تعلو عن مماثلة صفات المخلوقين. فلفظ الرحمن يدل على من تصدر عنه آثار

(1) سورة الأحزاب، آية 43.

(2) سورة الحجر، آية 49-50.

(3) سورة الأعراف، آية 167.

(4) سورة الأحزاب، آية 43.

الرحمة بالفعل. وهي إفاضة النعم والإحسان. ولفظ الرحيم يدل على منشأ هذه الرحمة والإحسان، وعلى أنها من الصفات الثابتة الواجبة. وبهذا المعنى لا يستغنى بأحد الوصفين عن الآخر، ولا يكون الثاني مؤكداً للأول. فإذا سمع العربي وصف الله جل ثناؤه بالرحمن، وفهم منه أنه المفيض للنعم فعلاً، لا يعتقد منه أن الرحمة من الصفات الواجبة له دائماً. لأن الفعل قد ينقطع، إذا لم يكن عن صفة لازمة وإن كان كثيراً. وعندما يسمع لفظ الرحيم، يكمل اعتقاده على الوجه الذي يليق بالله تعالى، ويرضيه سبحانه. ويعلم أن لله صفة ثابتة هي الرحمة التي عنها يكون أثرها. وإن كانت هذه الصفة على غير مثال صفات المخلوقين.. ويكون ذكره بعد الرحمن كذكر الدليل بعد الدلول، ليقوم برهاناً عليه.

سبق العلامة ابن القيم إلى التفرقة بين الصيغتين، ولكنه خالف في دلالة الاسمين الكريمين قال: وأما الجمع بين الرحمن والرحيم، ففيه معنى بديع، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وكان الأول الوصف والثاني الفعل.. فالأول دال على أن الرحمة صفته، أي صفة ذات له سبحانه، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته، أي صفة فعل له سبحانه. فإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝١٢﴾⁽¹⁾. وقوله تعالى:

﴿وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝١٦﴾⁽²⁾. ولم يجمع قط رحمن بهم. فعلمت أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، والرحيم هو الراحم برحمته.

إن اسم الرحمن خاص لله تعالى، لم يسم به غيره، كما قال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۝١٨﴾⁽³⁾. وقال تعالى: ﴿وَسَأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ۝٢٠﴾⁽⁴⁾. ولما اجتراً مسيلمة

(1) سورة الأحزاب، آية 43.

(2) سورة النور، آية 20.

(3) سورة الإسراء، آية 110.

(4) سورة الزخرف، آية 45.

الكذاب، وتسمى برحمن اليمامة، كساه الله جلاباب الكذب وشهر به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضرة من أهل المدر، وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب.

الرحمن :اسم ممنوع، والله سبحانه وحده المختص بصفة الرحمن.. والرحيم اسم لا يستطيع الناس أن يتحلوه.. فمن الجائز أن يوصف عبد من عباده بأنه رحيم، ولكن من الممتنع من الناحية الإيمانية أن يوصف عبد من عباده بأنه رحمن.. ومن باب أولى أن تجتمع لله تعالى هاتان الصفتان.

وعند الجمهور: إن معنى الرحمن: المنعم بجلائل النعم، ومعنى الرحيم: المنعم بدقائقها.. وبعضهم يقول: إن الرحمن هو المنعم بنعم عامة تشمل الكافرين مع غيرهم، والرحيم هو المنعم بالنعم الخاصة بالمؤمنين.. وكل هذا تحكم في اللغة مبني على أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ولكن الزيادة تدل على زيادة الوصف مطلقا، فصفة الرحمن تدل على كثرة الإحسان الذي يعطيه سواء كان جليلا أو دقيقا. وأما كون أفراد الإحسان التي يدل عليها اللفظ الأكثر حروفا أعظم من أفراد الإحسان التي يدل عليها اللفظ الأقل حروفا، فهو غير معنى ولا مراد.

وقد قارب من قال: إن معنى الرحمن المحسن بالإحسان العام. ولكنه أخطأ في تخصيص مدلول الرحيم بالمؤمنين. ولعل الذي حمل من قال إن الثاني مؤكد للأول على قوله هذا، هو عدم الاقتناع بما قالوه من التفرقة، مع عدم التفتن لما هو أحسن منه.

جاء اسم الرحمن في القرآن علما كلفظ الجلالة الله، تجري عليه صفات الله وأسمائه كما قال: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝١١٠﴾⁽¹⁾. واستعمل في التنزيل في المعاني التي لا تناسب معنى الرحمة بالعباد، كقوله تعالى على لسان إبراهيم لأبيه ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ

(1) سورة الإسراء، آية 110.

الرَّحْمَنِ ﴿١﴾

زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن، حتى رد الله عليهم ذلك بقوله:
﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ (2)
ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله ﷺ لعلي: "اكتب، بسم الله الرحمن الرحيم". قالوا: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، ولا الرحيم. وقال تعالى:
﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴾ (3)

والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد، وتعنّت في كفرهم، فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن. قال ابن جرير: وقد أنشد بعض شعراء الجاهلية:

ألا ضربت تلك الفتاة هجينها   ألا قضب الرحمن ربي يمينها

وقال سلامة بن جندل الطهوي:

عجلتم علينا إذ عجلنا عليكم   وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق

أما الرحيم، فإنه تعالى وصف به غيره، حيث قال: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (4)
وقال تعالى: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ (5)
كما وصف غيره بذلك من أسمائه، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ

(1) سورة مريم، آية 45.

(2) سورة الإسراء، آية 110.

(3) سورة الفرقان، آية 60.

(4) سورة التوبة، آية 128.

(5) سورة الفتح، آية 29.

أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١﴾.

ويتكرر لفظ الرحمن الرحيم في صلب السورة في آية مستقلة، لتؤكد السمة البارزة في تلك الربوبية الشاملة، ولتثبت قوائم الصلة الدائمة بين الرب ومربوبيه، وبين الخالق ومخلوقاته.. إنها صلة الرحمة والعناية، التي تستجيش الحمد والثناء.

فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم. قال الله: دعاني عبدي باسمين رقيقين، أحدهما أرق من الآخر.. فالرحيم أرق من الرحمن وكلاهما رقيقان.. وهما مشتقان من الرحمة وهي معنى يلم بالقلب فيبعث صاحبه، ويحمّله على الإحسان إلى غيره. وهو محال على الله تعالى بالمعنى المعروف عند البشر، لأن في البشر ألم في النفس شفاؤه الإحسان، والله تعالى منزّه عن الآلام والانفعالات. فالمعنى المقصود بالنسبة إليه من الرحمة: أثرها وهو الإحسان.

وأخرج ابن جريج وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: "الرحيم: الرفيق الرقيق بمن أحب أن يرحمه، والبعيد الشديد على من أحب أن يضعف عليه العذاب. إن معنى الرحمة في بسملة كل سورة، هو أن السورة منزلة برحمة الله وفضله، وأن الرحمة في البسملة للمعنى العام في الوحي والتنزيل. وفي السور للمعنى الخاص الذي تبينه السورة⁽²⁾.

أما الرحمة في مذهب السلف الصالح، فمن صفات الذات، يراعى في فهمها التنزيه دون التأويل، خلافاً للمتكلمين. فيقال إن رحمة الله تعالى أولى وأكمل من رحمة عباده. فهي ليست انفعالا ولا ألما في النفس، كما أن علمه وقدرته وسائر صفاته أعلى وأكمل مما يعرف من صفات خلقه، فلا صفاته تشبه صفاتهم ولا ذاته تشبه ذواتهم. وأما حظ من وصف الله بالرحمة، فهو أن يطالب نفسه بأن يكون رحيمًا بكل ما يراه مستحقا للرحمة من خلق الله تعالى، حتى الحيوان الأعجم، وأن يتذكر دائما أنه

(1) سورة الإنسان، آية 2.

(2) تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن، السيد محمد رشيد رضا، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، 1988م، صفحة 32.

يستحق بذلك رحمة الله تعالى. قال ﷺ: "إنما يرحم الله من عباده العلماء". رواه الطبراني عن جرير بسند صحيح. وقال ﷺ: "الراحمون يرحمهم الرحمن.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء". رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم من حديث ابن عمر. وقال ﷺ: "في كل كبد رطبة أجر". رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي ﷺ الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال -الأقصر بن حابس-: "إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا". فقال رسول الله ﷺ: "من لا يرحم لا يرحم". متفق عليه.

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "قسم ربنا رحمته مائة جزء، فأنزل منها جزءا في الأرض، فهو الذي يتراحم به الناس والطير والبهائم. وبقيت عنده مائة رحمة إلا رحمة، لعباده يوم القيامة". رواه الطبراني.

وعلى هذا يفهم بعضهم أن معنى الرب هو الجبروت والقهر، فأراد تعالى أن يذكرهم برحمته وإحسانه ليجمعوا بين اعتقاد الجلال والجمال. فذكر الرحمن وهو المفيض للنعم بسعة وتجدد لا ينتهي لهما، والرحيم الثابت له وصف الرحمة لا يزايله أبدا، فكان الله تعالى أراد أن يتحجب إلى عباده، فأفهمهم أن ربوبيته ربوبية رحمة وإحسان، ليعلموا أن هذه الصفة هي التي ربما يرجع إليها معنى الصفات ولتعلقوا به، ويقبلوا على اكتساب مرضاته، منشوحة صدورهم، مطمئنة قلوبهم، ولا ينافي عموم الرحمن وسبقها ما شرعه الله من العقوبات في الدنيا، وما أعده من العذاب في الآخرة، للذين يتعدون الحدود وينتهكون الحرمات، فإنه وإن سمي قهرا بالنسبة لصورته ومظهره، فهو في حقيقته وغايته من الرحمة، لأن فيه تربية للناس وزجرا لهم عن الوقوع فيما يخرج عن حدود الشريعة الإلهية، وفي الانحراف عنها شقاؤهم وبلاؤهم، وفي الوقوف عندها سعادتهم ونعيمهم.

ومن فوائد هذه الآية: الرحمن الرحيم:

- إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل، وإثبات ما تضمنناه من الرحمة التي هي الوصف، ومن الرحمة التي هي الفعل.
- إن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة الواسعة الواصلة للخلق، لأنه تعالى قال: رب العالمين، كأن سائلا يسأل: ما نوع هذه الربوبية؟ هل هي ربوبية

أخذ وانتقام؟ أم ربوبية رحمة وإنعام؟ قال سبحانه: الرحمن الرحيم.

مالك يوم الدين

إذا كانت كل نعم الله تستحق الحمد، فإن مالك يوم الدين تستحق الحمد الكبير، لأنه لو لم يوجد يوم للحساب، لنجا الذي ملأ الدنيا شرورا، دون أن يجازى على ما فعل، ولكان الذي التزم بالتكليف والعبادة وحرّم نفسه من متع دنيوية كثيرة إرضاء لله قد شقي في الحياة الدنيا، ولكن الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين قد أعطى الاتزان للكون كله، وهذه الملكية ليوم الدين هي التي حمت الضعيف، والمظلوم وأبقت الحق في كون الله، وهو وحده الذي سيحاسب خلقه على ما فعلوا، لأن مالك يوم الدين هو الميزان، لأن الذي يفسد في الأرض تنتظره الآخرة، ولن يفلت مهما كانت قوته ونفوذه. ويطمئن المؤمن اطمئنانا كاملا إلى أن عدل الله سينال كل ظالم ظلم واستبد بالضعيف. إن مالك لها قراءتان: مالك يوم الدين، وملك يوم الدين. والقراءتان صحيحتان. مالك: وهي قراءة سبعية.. قرئ ملك بسكون اللام، وملك بصيغة الفعل. وقد اختلف العلماء أيهما أبلغ مالك أو ملك. فقيل: إن ملك أعم وأبلغ من مالك، إذ كل ملك مالك، وليس كل مالك ملكا. ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه، حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك.

وقيل: مالك أبلغ، لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم. فالمالك أبلغ تصرفا وأعظم. وقال أبو حاتم: إن مالكا أبلغ في مدح الخالق من ملك، وملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك.. لأن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك. وإذا كان الله مالكا كان ملكا.

فإن قال قائل: أليس الأمر لله في ذلك اليوم وفي غيره؟

فالجواب: بلى، الأمر لله تعالى في يوم الدين وما قبله، لكن ظهور أمره في ذلك اليوم أكثر بكثير من ظهور أمره في الدنيا، لأن في الدنيا يخالف الإنسان أمر الله سبحانه، ويطيع أمر سيده، فلا يكون الأمر لله بالنسبة لهذا، لكن في الآخرة، ليس فيه إلا أمر الله عز وجل، وفيه يظهر أمر ملكوته وأمره.

والحق إن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد في الآخر. فالمالك يقدر

على ما لا يقدر عليه الملك، من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك وحياطته، ورعاية مصالح الرعية. فالمالك أقوى من الملك في بعض الأمور. والملك أقوى من المالك في بعض الأمور. والفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه أن الملك صفة لذاته، والمالك صفة لفعله. أخرج الترمذي وابن أبي الدنيا وابن الأنباري كلاهما في كتاب المصاحف عن أم سلمة أن النبي ﷺ كان يقرأ: ملك يوم الدين بغير ألف.

وأخرج ابن الأنباري عن أنس قال: قرأ رسول الله ﷺ وأبو بكر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل: "ملك يوم الدين" بغير ألف.

وأخرج ابن أبي داود والخطيب من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب والبراء بن عازب قالا: "قرأ رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر ملك يوم الدين".

وأخرج أحمد والترمذي وابن أبي داود وابن الأنباري عن أنس أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان، كانوا يقرؤون "مالك يوم الدين" بالألف.

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي داود في المصاحف من طريق سالم عن أبيه أن النبي ﷺ وأبا بكر كانا يقرآن "مالك يوم الدين" بالألف.

قرأ عاصم والكسائي ويعقوب: مالك، والباقون: ملك، وعليها أهل الحجاز، وكلاهما صحيح متواتر في السبع. والفرق بينهما أن المالك ذو الملك بكسر الميم، والملك ذو الملك بضم الميم. والقرآن يشهد للأولى بمثل قوله تعالى ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا﴾⁽¹⁾. وقوله تعالى: ﴿قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ﴾⁽²⁾. وللثانية بقوله: ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾⁽³⁾.

وأخرج أبو داود والحاكم وصححه والبيهقي عن عائشة قالت: "شكا الناس إلى رسول الله ﷺ قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضعه في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر، فكبر وحمد الله، ثم قال: "إنكم

(1) سورة الانفطار، آية 19.

(2) سورة الأنعام، آية 73.

(3) سورة غافر، آية 16.

شكوتهم جذب دياركم، واستخار المطر عن أبان زمنه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزل قوة وبلاغاً إلى حين". قال أبو داود: حديث غريب إسناده جيد.. وأهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين، وهذا الحديث حجة لهم.

قري: ملك يوم الدين. ومالك وملك بتخفيف اللام، وقرأ أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه: مَلَكُ يوم الدين "بلفظ الفعل ونصب اليوم، وقرأ أبو هريرة رضي الله عنه: مالك بالنصب، وقرأ غيره: مَلَكُ، وهو نصب على المدح. ومنهم من قرأ: مالك بالرفع.

قال بعضهم: إن قراءة ملك أبلغ، لأن هذا اللفظ يفهم منه معنى السلطان والقوة والتدبير. وقال آخرون: إن القراءة الأخرى أبلغ، لأن الملك هو الذي يدبر أعمال رعيته العامة، ولا تصرف له بشيء من شؤونهم الخاصة، والمالك سلطته أعم، وقد قيل: إنما تظهر هذه التفرقة في عبد مملوك في مملكة لها سلطان، فلا ريب أن مالكة هو الذي يتولى جميع شؤونه دون سلطانه.

والملك أقصى درجات الاستيلاء والسيطرة، وفي الحقيقة هو الله تعالى، قال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ﴾ {الحشر: 23}. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ واللفظ لمسلم: "أخنع⁽¹⁾ اسم عند الله، رجل تسمى بملك الأملاك، ولا مالك إلا الله". وفيهما عنه عن رسول الله ﷺ واللفظ للبخاري قال: "يقبض الله الأرض، ويطوي السماء يمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟". فاما تسمية غيره في الدنيا بـ "ملك" فعلى سبيل المجاز. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا﴾ {البقرة: 247}. وقال تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ {الكهف: 79}.

(1) أخنع: أوضع وأذل. أي من تسمى بهذا الاسم.

قال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ

مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَعَنَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٧﴾﴾ {الزمر: ٦٧}. عن ابن مسعود رضي

الله عنه قال: "جاء خبر من الأخبار إلى رسول الله ﷺ فقال: "يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل

السموات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع،

والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: "أنا الملك". فضحك النبي ﷺ حتى

بدت نواجذه تصديقاً للخبر. ثم قرأ رسول الله ﷺ: "وما قدروا الله حق قدره... الآية".

وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن يقول: أنا الملك، أنا الله".

ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً: "يطوي الله السموات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده

اليمنى، ثم يقول: "أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟" ثم يطوي الأرضين السبع،

ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: "أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟"

وروي عن ابن عباس قال: ما السموات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن،

إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال: قال ابن

زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله ﷺ: "ما السموات السبع في الكرسي، إلا كدراهم

سبعة ألقيت في ترس". قال وقال أبو ذر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما الكرسي في

العرش، إلا كحلقة من حديد، ألقيت بين ظهري فلاة في الأرض".

إن تخصيص الملك بيوم الدين، لا ينفيه عما سواه، وإنما أضيف إلى يوم الدين،

وهو إضافة اسم الفاعل إلى الظرف عن طريق الاتساع، ومعناه: مالك الأمر كله في يوم

الدين. لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئاً، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى:

"يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ

صَوَابًا ۖ﴾ {النبا: 38}.

وعن ابن عباس: مالك يوم الدين، يقول: لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكماً

كمملكهم في الدنيا".

أما معنى يوم الدين: يوم القيامة، والدين هو الجزاء والحساب، كما قال تعالى:

﴿يَوْمَذِ يُوقِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ﴾ {النور: 25}. وقال: ﴿أَنَا لَمَدِينُونَ﴾ {الصافات: 53} أي مجزيون محاسبون. ويقال: يوم الدين: يوم يدين الله العباد بأعمالهم. وقال: ﴿وَمَا أَذْرَكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ ثم مَا أَذْرَكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَذِ لِلَّهِ﴾ {الانفطار: 17-19}.

هناك يوم، وهناك الدين، فالיום هو من شروق الشمس إلى شروقها في اليوم التالي، وهو ما يسمى فلكيا يوما، وهو ظرف زمان تقع فيه الأحداث، وهو بمقاييس البشر، والمفسرون يقولون: مالك يوم الدين، أي مالك أمور الدين، لأن ظرف الزمان لا يملك، ونحن لا نملك الزمن، فالماضي لا نستطيع أن نعيده، والمستقبل أيضا لا نستطيع أن نأتي به. وقوله تعالى: مالك يوم الدين لا يحده زمان ولا مكان. والله سبحانه لا يحده زمان ولا مكان ولكن الله سبحانه هو خالق الزمن، حيث يستطيع أن يخلق يوما مقداره ساعة، ويوما كأيام الدنيا مقداره أربع وعشرون ساعة، ويوم مقداره ألف سنة، قال تعالى: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ (1).

﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ (2)، فذلك خاضع لمشيئة الله. إن يوم الدين موجود في علم الله سبحانه، بأحداثه كلها، وجنته وناره، وكل الخلق الذين سيحاسبون فيه، وعندما يريد أن يخرج ذلك اليوم من علمه إلى علم خلقه، سواء كانوا من الملائكة أو البشر أو الجن، يقول: "كن". فالله سبحانه هو خالق هذا اليوم، وهو وحده الذي يحدد كل أبعاده، أما نحن في الدنيا فنحدده ظاهرا بأربع وعشرين ساعة، ونحدده بأنه الليل والنهار، الموجودين أصلاً بسبب دوران الأرض حول نفسها.

إن الاعتقاد بيوم الدين كلية من كليات العقيدة الإسلامية، ذات قيمة في تعليق أنظار البشر وقلوبهم بعالم آخر غير عالم الأرض، فلا تستبد بهم ضرورات الأرض،

(1) سورة الحج، آية 47.

(2) سورة المعارج، آية 4.

وعندئذ يملكون الاستعلاء على هذه الضرورات، ولا يستبد بهم القلق على جزاء سعيهم في عمرهم القصير المحدود، وفي مجال الأرض المحصور. وعندئذ يملكون العمل لوجه الله، وانتظار الجزاء حيث يقدره الله.

أما الإضافة على الظرف، فهي على طريق الاتساع كقولهم: يا سارق الليلة أهل الدار. وقد يضاف اسم الفاعل وما في معناه إلى المستقبل، كقولك: هذا ضارب زيدا غدا. وقوله سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين: هذه الآية تمثل كلية الاعتقاد الضخمة العميقة التأثير في الحياة البشرية كلها. كما تتضمن الوعد والوعيد معا. لأن معنى الدين هو الخضوع: أي أن له تعالى في ذلك اليوم السلطان المطلق، والسيادة التي لا نزاع فيها لا حقيقة ولا ادعاء.. وأن العالم كله يكون فيه خاضعا لعظمته ظاهرا وباطنا، يرجو رحمته ويخشى عذابه.. وهذا يتضمن الوعد والوعيد.

أو معنى الدين: الجزاء، وهو إما ثواب للمحسن، وإما عقاب للمسيء، وذلك وعد ووعد. ولذلك ذكر بعده اهدنا الصراط المستقيم، وهو الذي من سلكه فاز، ومن تنكبه هلك، وذلك يستلزم الوعد والوعيد. وهو أساس الدين وأساس التقوى، لأن كل حركة من حركات منهج السماء قائمة على أساس ذلك اليوم.

ومن فوائد هذه الآية: مالك يوم الدين:

- إثبات ملك الله عز وجل وملكوته يوم الدين، لأن في ذلك اليوم تتلاشى جميع الملكيات والملوك... وإن سأل سائل: أليس هو مالك يوم الدين والدنيا؟ فالجواب: بلى، لكن ظهور ملكوته وملكه وسلطانه، إنما يكون في ذلك اليوم، لأن الله سبحانه وتعالى ينادي: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيقول تبارك وتعالى: الملك لله الواحد القهار.

- إثبات البعث والجزاء.

- حث الإنسان على أن يعمل لذلك اليوم، الذي يدان فيه العاملون، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.

• إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

الحمد لله رب العالمين غيب، والرحمن الرحيم غيب، ومالك يوم الدين غيب، وكان السياق اللغوي أن يقال: إياه نعبد وإياه نستعين، ولكن الله سبحانه غير السياق ونقله من الغائب إلى الحاضر، وقال: إياك نعبد، فانتقل الغيب إلى حضور المخاطب، فأصبحت الرؤية رؤية يقين إيماني.

قال سيبويه: إيا: اسم مضمَر، والكاف حرف خطاب، ولا محل له من الإعراب. وقال الخليل: اسم مضمَر، لأنه يشبه المظهر، لتقدمه على فعل الفاعل. وقال الكوفيون: إياك بكماها اسم، وتقديم المفعول بقصد الاختصاص.

إن إياك نعبد تفيد الخصوصية، وفيها قصر سبحانه العبودية على ذاته الكريمة، لأنه لو قال: نعبدك وحدك، فهي لا تؤدي المعنى نفسه، ولكنه سبحانه قدم إياك، فيكون الأمر قد حسم بأن العبادة لله وحده، ولا يجوز العطف عليها، وتنفي العبودية لغير الله سبحانه.

أما قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فقد قرن العبادة لله وحده، بالاستعانة بالله سبحانه، أي لا نعبد سواك، ولا نستعين إلا بك، وهذا هو دستور الحركة في الحياة.

إن قراءة السبعة وغيرهم بتشديد الياء في إِيَّاكَ. وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر. وقرأ الفضل والرقاشي بفتح الهمزة. وقرأ أبو السوار الغنوي هياك في الموضعين، وهي لغة مشهورة. والضمير المنفصل هو إِيَّا، مفعول به مقدم، وعامله نعبد، وقدم على عامله لإفادة الحصر. وما يلحقه من الكاف والهاء والياء، هي حروف لبيان المخاطب والغائب والمتكلم (الخطاب والغيبة والتكلم) ولا محل لها من الإعراب، كما ذهب إليه الجمهور. وتقديمه على الفعل بقصد الاختصاص، وقيل للاهتمام. والمعنى: نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، لا نعبد غيرك ولا نستعينه.

إن هذه الآية هي الكلية الاعتقادية، التي تنشأ عن الكليات السابقة في السورة، فلا عبادة إلا لله، ولا استعانة إلا بالله.

وهنا مفرق طريق بين التحرر المطلق من كل عبودية، وبين العبودية المطلقة للعبيد، وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل... التحرر من عبودية الأوهام، والتحرر من عبودية النظم، والتحرر من عبودية الأوضاع... فإذا كان الله وحده هو الذي يعبد، وهو وحده الذي يستعان، فقد تخلص الضمير البشري من استدلال النظم والأوضاع والأشخاص، كما تخلص من استدلال الأساطير والأوهام والخرافات.

هناك نوعان من القوى: القوى الإنسانية، والقوى الطبيعية.

أما القوى الإنسانية بالنسبة للمسلم فهي نوعان: قوة مهتدية تؤمن بالله، وتتبع منهج الله، وهذه يجب أن يؤازرها، ويتعاون معها على الخير والحق والصلاح. وقوة ضالة لا تتصل بالله ولا تتبع منهجه، وهذه يجب أن يجاربها ويكافحها ويغير عليها، مهما كانت ضخمة أو عاتية، فهي بضالها عن قوة الله تعالى تفقد قوتها الحقيقية، وتفقد الغذاء الكامل الذي يحفظ لها طاقتها.

أما القوى الطبيعية، فموقف المسلم منها هو موقف التعرف والصداقة، لا موقف التخوف والعداء. ذلك أن قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتان عن إرادة الله ومشيتته، ومحكومتان بإرادة الله ومشيتته، متناسقتان ومتعاونتان في الحركة والاتجاه.

إن عقيدة المسلم توحى إليه أن الله ربه قد خلق هذه القوى كلها، لتكون له صديقا مساعدا متعاوننا، وأن سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها، ويتعرف عليها ويتعاون معها، ويتجه معها إلى ربه وربها. وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحيانا، فإنها تؤذيه لأنه لم يتدبرها ولم يتعرف عليها، ولم يهتد إلى الناموس الذي يسيرها.

لقد درج الغريون على التعبير عن استخدام قوى الطبيعة بقولهم: قهر الطبيعة. ولهذا التعبير دلالة الظاهرة على نظرة الجاهلية المقطوعة الصلة بالله، وبروح الكون المستجيب لله. أما المسلم الموصول القلب بربه الرحمن الرحيم، الموصول الروح بروح هذا الوجود، المسبحة لله رب العالمين، فإنه يؤمن بأن هناك علاقة أخرى غير علاقة القهر والجفوة... إنه يعتقد أن الله هو مبدع هذه القوى جميعا، خلقها جميعا وفق ناموس واحد، لتتعاون على بلوغ الأهداف المقدرة لها بحسب هذا الناموس. وأنه سخرها للإنسان ابتداء، ويسر له كشف أسرارها ومعرفة قوانينها، وأن على الإنسان أن يشكر الله كلما

هيا له أن يظفر بمعونة من إحداها. فالله هو الذي يسخرها له، وليس هو الذي يقهرها، قال تعالى:

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَأَلْفُكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ { الحج: 65 }.

وما أروع قول الرسول ﷺ وهو ينظر إلى جبل أحد: "هذا الجبل يحبنا ونحبه". ففي هذه الكلمات كل ما يتحملة قلب المسلم الأول محمد ﷺ من ود وألفة وتجاوب، بينه وبين الطبيعة في أضخم وأخشن مجالاتها.

وبما أن التوحيد هو أهم ما جاء لأجله الدين، ولذلك لم يكتف الله سبحانه بالفاتحة بمجرد الإشارة إليه، بل استكملة بقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. فاجتث بذلك جذور الشرك والوثنية، التي كانت متفشية في جميع الأمم، وهي اتخاذ أولياء من دون الله، وتعتقد لهم السلطة الغيبية، ويدعون لذلك من دون الله، ويستعان بهم على قضاء الحوائج في الدنيا، ويتقرب بهم إلى الله زلفى، وجميع ما في القرآن الكريم من آيات التوحيد ومقارعة المشركين، هي تفصيل لهذا الإجمال.

أما الوعد والوعيد، فالأول منهما مطوي في بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر الرحمة في أول الكتاب - وهي التي وسعت كل شيء - وعد بالإحسان، وقد كررها مرة ثانية، تنبيها لنا على أمره إيانا بتوحيده وعبادته، رحمة منه سبحانه بنا، لأنه من مصلحتنا ومنفعتنا.

إيا: ضمير منفصل للمنصوب، واللواحق التي تلحقه من الكاف والهاء والياء في قولك: إياك، وإياه، وإيائي لبيان الخطاب والغيبة والتكلم. وقيل: إن إيا اسم ظاهر مضاف إلى الضمير الذي هو الكاف، فتقدمه على الوجهين يؤذن بالاهتمام به، الذي هو العلة الأصلية العامة للتقديم في هذه اللغة. وعدل عن الغيبة إلى الخطاب بقصد الالتفات، لأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى آخر، كان أحسن نظرية لنشاط السامع، وأكثر وإيقاظا للإصغاء إليه، من إجراءاته على أسلوب واحد.

وقد يسأل سائل: ما الحكمة من تقديم إياك على الفعلين؟ فالجواب: هي إفادة

الاختصاص والاهتمام والحصر على المشهور، مع كمال الطاعة. فالمعنى: نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين سواك، لأن إياك ضمير راجع إلى الله تعالى. والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف: "الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول: تبرؤ من الشرك، والثاني: تبرؤ من الحول والقوة، والتفويض إلى الله عز وجل. وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى:

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا

تَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾﴾ {هود: ١٢٣}

ومنه أن إفادة الحصر بهذا الاسم أو الضمير المقدم على الفعل، أبلغ من إفادة الحصر بالضمير المتصل الذي يقرن به ما يدل على ذلك من الكلم كقولك: إنما نعبدك وإنما نستعينك أو نستعين بك وحدك، وإعادة إياك مع الفعل الثاني، يفيد أن كلا من العبادة والاستعانة مقصود بالذات، فلا يستلزم كل منهما الآخر، ذلك أن الاستعانة بالله تعالى يجب أن تكون عامة في كل شيء.

فإن قيل: لم عدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب؟ فالجواب: هذا يسمى الالتفات في علم البيان، وقد يكون من الغيبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ﴾ {يونس: 22}. وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فُسْقِنَهُ﴾ {فاطر: 9}. إن تحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب مناسب، لأنه لما أثنى على الله، فكأنما اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، ولهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة، بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك. ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك، وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إياك نعبد: يعني إياك نوحّد ونخاف يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وحكى ابن

كثير عن قتادة أنه قال في إياك نعبد وإياك نستعين: يأمركم أن تخلصوا له العبادة، وأن تستعينوه على أمركم.

قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إياك نعبد يعني: إياك نوحّد ونخاف، ونرجوك يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها". وقال قتادة: إياك نعبد وإياك نستعين: يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم، وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين، لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم، والله أعلم.

ومنهم من قال: إياك نعبد ألطف من إياك عبدنا، لما في الثاني من تعظيم نفسه، من جعله نفسه وحده أهلاً لعبادة الله تبارك وتعالى، الذي لا يستطيع أحد أن يعبد حقه عبادته، ولا يثني عليه بما يليق به، والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله عز وجل.

يبالغ كثير من الناس في تعظيم الرؤساء والملوك والأمراء، فترى من خضوعهم لهم، وتحريمهم مرضاتهم، ما لا تراه من المتحنتين القانتين، ولم يكن العرب يسمون شيئاً من هذا الخضوع عبادة.

فإن قيل: فما معنى النون في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فإن كانت للجمع: فالداعي الذي يدعو بها واحد، وإن كانت للتعظيم فلا يناسب هذا المقام؟ وقد أجيب: بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد، والمصلي فرد منهم، ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم، فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة، التي خلقوا لأجلها، وتوسط لهم بخير.

ومنهم من قال: يجوز أن تكون النون للتعظيم، كأن العبد قيل له: إذا كنت داخل العبادة، فأنت شريف وجاهك عظيم فقل: إياك نعبد وإياك نستعين.

ومنهم من قال: جاء لقصد الإخبار من الداعي عن نفسه، لقصد التواضع لا لتعظيم النفس.

وإن قيل: لم قرنت الاستعانة بالعبادة؟ فالجواب: ليجمع بين ما يتقرب به العباد إلى ربهم، وبين ما يطلبونه ويحتاجون إليه من جهته. فإن قيل: فلم قدمت العبادة على الاستعانة؟ فالجواب: لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة، ليستوجبوا الإجابة عليها. فإن قيل: "لم أطلقت الاستعانة؟" فالجواب: ليتناول كل مستعان فيه، والأحسن أن تتراد الاستعانة به وبتوقيفه على أداء العبادة. ويكون قوله: اهدنا بيانا للمطلوب من المعونة، كأنه قال: كيف أعينكم؟ فقالوا: اهدنا الصراط المستقيم.

أما العبادة، فتتضمن فعل كل ما أمر الله تعالى به، وترك كل ما نهى الله عنه، والعبد: هو الذي يوافق المعبود في مراده الشرعي. وهي أقصى غاية الخضوع والتذلل. وفي اللغة فهي: من الذلة، يقال طريق معبد وبغير معبد: أي مذلل، وثوب ذو عبدة "إذا كان في غاية الصفاقة وقوة النسج. ولذلك لم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى، لأنه مولى أعظم النعم، فكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع. أي أنها ضرب من الخضوع بالغ حد النهاية، ناشئ عن استشعار القلب عظمة المعبود لا يعرف منشئوها. واعتقاده بسلطة له لا يدرك كنهها وماهيتها. وقصارى ما يعرفه منها أنها محيطة به، ولكنها فوق إدراكه، فمن ينتهي إلى أقصى الذل لملك من الملوك، لا يقال إنه عبده، وإن قبل موطن أقدامه، ما دام سبب الذل والخضوع معروفا وهو الخوف من ظلمه المعهود، أو الرجاء بكرمه المحدود.. اللهم إلا الذين يعتقدون أن الملك قوة غيبية سماوية، أفيضت على الملوك من الملأ الأعلى، واختارهم الله للاستعلاء على سائر أهل الدنيا، لأنهم أطيب الناس عنصرا، وأكرمهم جوهرًا، وهؤلاء هم الذين انتهى بهم هذا الاعتقاد إلى الكفر والإلحاد، فاتخذوا الملوك آلهة وأربابا وعبدوهم عبادة حقيقية.

إن للعبادة صورًا كثيرة في كل دين من الأديان، شرعت لتذكير الإنسان بذلك الشعور بالسلطان الإلهي الأعلى، الذي هو روح العبادة وسرها. ولكل عبادة من العبادات الصحيحة أثر في تقويم أخلاق القائم بها وتهذيب نفسه. والأثر إنما يكون عن ذلك الشعور، الذي كون منشئه التعظيم والخضوع. فإذا وجدت صورة العبادة خالية من

هذا المعنى لم تكن عبادة، كما أن صورة الإنسان وتمثاله ليس إنسانا. وقدمت العبادة على الاستعانة لكون الأولى وسيلة إلى الثانية، وتقديم الوسائل سبب لتحصيل المطالب، وإطلاق الاستعانة بقصد التعميم.

ولو أخذنا عبادة الصلاة مثلا، ورأينا كيف أمر الله بإقامتها دون مجرد الإتيان بها، وإقامة الشيء هي الإتيان به مقوما كاملا، يصدر عن علته، وتصدر عنه آثاره، وآثار الصلاة ونتائجها، وهي التي أنبأنا الله تعالى بها بقوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْتَهِي عَنْ أَلْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرِ﴾ {العنكبوت: 45}. كما توعد الذين يأتون بصورة الصلاة من الحركات والألفاظ مع السهو عن معنى العبادة، وسرها فيها المؤدي إلى غايتها قوله:

﴿قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾﴾ {الَّذِينَ هُمْ

يُرَءَوْنَ} {الماعون: 4-7}.

أما بالنسبة إلى الاستعانة، فهي طلب المعونة، لإزالة العجز والمساعدة على إتمام العمل الذي يعجز المستعين عن الاستقلال به بنفسه.

وعن ابن عباس مرفوعا قال: "احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك.. رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعمل لله بالشكر في اليقين، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.

إن كل عمل يقوم به الإنسان، تتوقف ثمرته ونجاحه على حصول الأسباب، التي اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون مؤدية إليه، وانتفاء الموانع التي من شأنها بمقتضى الحكمة أن تحول دونه. وقد مكن الله تعالى الإنسان بما أعطاه من العلم والقوة من دفع بعض الموانع، وكسب بعض الأسباب، وحجب عنه البعض الآخر. فقوله تعالى: وإياك نستعين، متمم لمعنى قوله: إياك نعبد، لأن الاستعانة بهذا المعنى فزع من القلب إلى الله، وتعلق من النفس به، وذلك من مخ العبادة. فإذا توجه العبد إلى غير الله تعالى كان ضربا من

ضروب العبادة الوثنية، التي كانت ذائعة في زمن التنزيل وقبله. وخصت بالذكر لثلاث يتوهم الجاهلاء أن الاستعانة بمن اتخذوهم أولياء من دون الله، واستعانوا بهم فيما وراء الأسباب المكتسبة لعامة الناس، هي كالاستعانة بسائر الناس في الأسباب العامة. فأراد الله سبحانه أن يرفع هذا اللبس عن عباده، ببيان أن الاستعانة بالناس فيما هو في استطاعة الناس، إنما هو ضرب من استعمال الأسباب المسنونة، وما منزلتها إلا كمنزلة الآلات فيما هي آلات له، بخلاف الاستعانة بهم في شؤون تفوق القدر والقوى الموهوبة لهم، كالاستعانة في شفاء المرضى بما وراء الأدوية والعلاجات المجربة، وعلى غلبة العدو بما وراء العدد والعدة، فإن ذلك مما لا يجوز الفزع والتوجه فيه إلى غير الله تعالى صاحب السلطان الأعظم.

إن وإياك نستعين، هي معراج السعادة في الدنيا والآخرة، شريطة أن نعمل الأعمال النافعة، ونجتهد في إتقانها ما استطعنا. لأن طلب المعونة لا يكون إلا على عمل بذل فيه المرء طاقته، فلم يوفه حقه، أو يخشى ألا ينجح فيه، فيطلب المساعدة والمعونة على إتمامه، مع وجوب تخصيص الاستعانة بالله تعالى وحده.

وأفضل الاستعانة ما كان على الطاعة والخير، وقد أخذ النبي ﷺ بيد معاذ يوماً وقال له: "والله إني لأحبك.. أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك، وحسن عبادتك".

وأخرج أبو القاسم البغوي والبارودي معا في معرفة الصحابة، والطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في الدلائل عن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال: "كنا مع رسول الله ﷺ في غزاة، فلقي العدو، فسمعتة يقول: "يا مالك يوم الدين إيا نعبد وإياك نستعين، قال: فلقد رأيت الرجال تصرع، فتضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها". ومن فوائد هذه الآية:

إخلاص العبادة لله سبحانه.

إخلاص الاستعانة بالله سبحانه. فإن قال قائل: كيف يقال: إخلاص الاستعانة بالله، وقد جاء قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ { المائدة: 2 }، وهي إثبات

المعونة من غير الله عز وجل. وقال تعالى:

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ {البقرة: 45}. وقال النبي ﷺ: "تعين الرجل في دابته، فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة"⁽¹⁾. وقال ﷺ: الله في عون العبد، ما دام العبد في عون أخيه."

فالجواب: إن الاستعانة نوعان: استعانة تفويض، بمعنى أنك تعتمد على اله عز وجل، وتبترأ من حولك وقوتك، وهذا خاص بالله عز وجل: واستعانة بمعنى المشاركة فيما تريد أن تقوم به. فهذه جائزة إذا كان المستعان به حيا قادرا على الإعانة، لأن ذلك ليس عبادة.

فإن قال قائل: هل الاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال؟

فالجواب: لا، لأن الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز إذا كان المستعان به قادرا عليها، وأما إذا لم يكون قادرا عليها، فإنه لا يجوز الاستعانة به. كما لو استعان رجل بصاحب قبر فهذا حرام. بل شرك أكبر، لأن صاحب القبر لا يغني عن نفسه شيئا، فكيف يعينه؟ كما لو استعان بغائب في أمر لا يقدر عليه، مثل أن يعتقد أن الولي في شرق الدنيا يعينه على مهمته في بلده، فهذا أيضا شرك أكبر، لأنه لا يقدر أن يعينه وهو هناك بعيد.

وإن قال قائل: هل يجوز أن يستعين المخلوق فيما تجوز استعانته به؟

فالجواب: الأولى أن لا يستعين بأحد إلا عند الحاجة، أو إذا علم أن صاحبه يُسرّ بذلك، فيستعين به من أجل إدخال السرور عليه، وينبغي لمن طلبت منه الإعانة على غير الإثم والعدوان أن يستجيب لذلك.

فبعد أن ذكرت في مقام التوحيد بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين... أوضح معناها بعض الإيضاح في بيان الأمر الرابع، الذي يشملها ويشمل أحكام المعاملات وسياسة الأمة بقوله تعالى:

• اهدنا الصراط المستقيم

بعد أن آمنا بالله إلها وربا، واستحضرنا عطاء الألوهية ونعم الربوبية، وفيوضات

(1) أخرج البخاري في كتاب الجهاد، حديث رقم 2891، ومسلم في كتاب الزكاة، حديث رقم 1009

رحمة الله على خلقه، وأعلننا أنه لا إله إلا الله، وقولنا إياك نعبد وإياك نستعين، فإننا قد أصبحنا من عباد الله، وما دمنا من عباده، فإن الله سيستجيب لنا مصداقا لقوله تعالى:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ (١٨٦) (١).

إن المؤمن لا يطلب الدنيا أبدا، لأن الحياة الحقيقة للإنسان هي الحياة الآخرة، حيث الحياة الأبدية والنعيم المقيم، وأول ما يطلبه المؤمن هو الهداية والصراط المستقيم.

هدى: أصله أن يتعدى باللام أو يالي، كقوله تعالى:

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ {الإسراء: 9}. وقوله تعالى:

﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ {الشورى: 52}. والهداية لغة: أنها

الدلالة بلطف على ما يوصل إلى المطلوب، وهي ثلاثة أنواع: هداية دلالة، وهداية إيمان عامة، وهداية معونة.

أما هداية الدلالة، وهي هداية رسول الله ﷺ بتبليغه للقرآن، وبيانه لمنهج الله. وهي للناس جميعا، وقد دلهم على طريق الخير وبينه لهم، وهذا يعني أنها دلالة عامة، وهي أساس البلاغ عن الله. وقد بين الله في منهجه: افعل ولا تفعل، وبين ما يرضيه وما يغضبه، وأوضح لنا الطريق الذي نتبعه، والطريق الذي يجب أن لا نتبعه، لأننا لو سلكناه حق علينا غضب الله وسخطه. فهناك من يأخذ طريق الهداية بالاختيار، الذي أعطاه الله له، وهناك من يخالف ويأبى ويضل ويترد، فالطرودون من هداية الله في المعونة على الإيمان هم: الكافرون والفاسقون والظالمون. قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ {الشورى: 52}.

أما هداية الإيمان العامة، فقد قال تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ {القصص: ٥٦} لأن الله هو الذي يهدي القلوب، ويزيدها هدى وإيمانا. أما هداية المعونة، فهي للمؤمنين فقط، المتبعين لمنهج الله.

(1) سورة البقرة، آية 186.

وهناك أربع هدايات يتوصل بها العبد إلى سعادته:

- هداية الوجدان الطبيعي والإلهام الفطري، وتكون للأطفال منذ ولادتهم، فإن الطفل بعد ما يولد يشعر بألم الحاجة إلى الغذاء، فيصرخ طالبا له بفطرته، وعندما يصل الغذاء إلى فيه، يلهم التقامه وامتصاصه.

- هداية الحواس والمشاعر، وهي متممة للهداية الأولى في الحياة الحيوانية، ويشارك الإنسان فيها الحيوان الأعجم، بل هو فيهما أكمل من الإنسان، فإن حواس الحيوان وإلهامه يكملان له بعد ولادته بقليل، بخلاف الإنسان فإن ذلك يكمل فيه بالتدريج في زمن غير قصير. ألا تراه عقب الولادة لا تظهر عليه علامات إدراك الأصوات والمرئيات، ثم بعد مدة يبصر، ولكنه لقصر نظره يجهل تحديد المسافات، فيحسب البعيد قريبا، فيمد يده إليه ليتناوله وإن كان قمر السماء، ولا يزال يغلط حسه حتى في طور الكمال.

- هداية العقل: خلق الإنسان ليعيش مجتمعا، ولم يعط من الإلهام والوجدان ما كفي مع الحس الظاهر لهذه الحياة الاجتماعية، كما أعطى النحل والنمل، فإن الله قد منحها من الإلهام ما يكفيها لأن تعيش مجتمعة، يؤدي كل منها وظيفة العنل لجميعها، ويؤدي الجميع وظيفة العمل لواحد، وبذلك قامت حياة أنواعها كما هو مشاهد. أما الإنسان فلم يكن من خاصة نوعه، أن يتوافر له مثل هذا الإلهام، فحباه الله هداية هي أعلى من هداية الحس والإلهام، وهي العقل الذي يصحح غلط الحواس والمشاعر ويبين أسبابه، وذلك أن البصر يرى الكبير على البعد صغيرا، ويرى العود المستقيم في الماء معوجا، والصفراوي يذوق الحلو مرًا، والعقل هو الذي يحكم بفساد مثل هذا الإدراك.

- هداية الدين، يغلط العقل في إدراكه كما تغلط الحواس، وقد يهمل الإنسان استخدام حواسه وعقله، فيما فيه سعادته الشخصية والنوعية، ويسلك بهذه الهدايات مسالك الضلال، فيجمعها مسخرة لشهواته ولذاته، حتى توردته موارد التهلكة. فإذا وقعت المشاعر في مزالق الزلل، واسترقت الحظوظ

والأهواء العقل، صار يستنبط منها ضروب الحيل.. فكيف يتسنى للإنسان مع ذلك أن يعيش سعيداً؟ هذه الحظوظ والأهواء ليس لها حد يقف الإنسان عنده، وما هو بعائش وحده، وكثيراً ما تتناول به إلى ما في يد غيره، فهي لهذا تقتضي أن يعدو بعض أفرادها على بعض، فيتنازعوا ويتدافعوا ويتجادلوا ويتجادلوا، ويتواثبوا ويتناهبوا، حتى يفني بعضهم بعضاً. ولا تغني عنهم تلك الهدايا شيئاً، فاحتاجوا إلى هداية ترشدتهم في ظلمات أهوائهم، إذا هي غلبت على عقولهم، وتبين لهم حدود أعمالهم ليقفوا عندها، ويكفوا أيديهم عما وراءها. ثم إن مما أودع في غرائز الإنسان الشعور بسلطة غيبية متسلطة على الأكوان ينسب إليها كل ما لا يعرف له سبباً، لأنها هي الواهبة كل موجود ما به قوام وجوده، وبأن له حياة وراء هذه الحياة المحدودة، فهل يستطيع أن يصل بتلك الهدايا الثلاث، إلى تحديد ما يجب عليه لصاحب تلك السلطة، الذي خلقه فسواه فعدله، ووهبه هذه الهدايا وغيرها، وما فيه سعادته في الحياة الثانية؟ كلا، إنه في أشد الحاجة إلى هداية الدين، وقد منحه الله تعالى إياها.

أشار القرآن الكريم إلى أنواع الهداية التي وهبها الله تعالى للإنسان في آيات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ {البلد: 10}. القول الأول: أي طريقي السعادة والشقاوة، والخير والشر. وهذه تشمل هداية الحواس الظاهرة والباطنة، وهداية العقل وهداية الدين. والقول الثاني: دللنا المولود على ما به غذاؤه وهو الثديان، فإنهما نجدان لارتفاعهما فوق الصدر، فهده الله تعالى وهو رضيع لا يعرف، فمن حين أن يخرج وتضعه أمه يطلب الثدي، والذي علمه هو الله عز وجل، بعد أن كان في بطن أمه يتغذى عن طريق السرة، لأنه لا يستطيع أن يتغذى من غير هذا، فلو تغذى عن طريق الفم لاحتاج إلى بول وغائط، وكيف ذلك؟ لكنه عن طريق السرة يأتيه الدم من دم أمه، وينتشر في عروقه، حتى يحيا، إلى أن يأذن الله تعالى بإخراجه.

ومنها قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ

فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهَوْنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾ { فصلت: 17 }. أي دللناهم على طريقَي الخير والشر فسلكوا سبل الشر المعبر عنها بالعمى.

وهناك هداية أخرى وهو المعبر عنها بقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ آفَتُهُ﴾ { الأنعام: 90 }. فليس المراد من هذه الهداية ما سبق ذكره، فالهداية في الآيات السابقة بمعنى الدلالة، وهي بمنزلة إيقاف الإنسان على رأس الطريقين: المهلك والمنجي، مع بيان كل ما يؤدي إليه كل منهما. وهي مما تفضل الله به على جميع أفراد البشر. أما هذه الهداية فهي أخص من تلك، والمراد بها إعانتهم وتوفيقهم للسير في طريق الخير والنجاة مع الدلالة، وهي لم تكن ممنوحة لكل أحد كالحواس وشرع الدين. قال تعالى: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾ { سورة الأعلى: 3 }. فالهداية هنا تشمل: الهداية الشرعية، والهداية الكونية.

أما الهداية الكونية، فهي أن الله خلق كل شيء لما خلق له. قال فرعون لموسى: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يٰمُوسَى﴾ { القصص: 64 } قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿٥٠﴾ { طه: 49-50 }، تَجِدُ كُلَّ مَخْلُوقٍ قَدْ هَدَاهُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ. حتى أدنى الحشرات كالنمل والنحل.

أما الهداية الشرعية، وهي الأهم بالنسبة لبني آدم، فقد بينها الله تعالى، حتى الكفار قد هداهم الله، يعني قد بينها لهم، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾ { فصلت: 17 }. وهي المقصود من حياة بني آدم قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ { الذاريات: 56 }.

الهداية ههنا: الإرشاد والتوفيق، وقد تُعَدَى الهداية بنفسها كقوله: اهدنا الصراط المستقيم، فتضمن معنى: ألهمنا أو وفقنا، أو ارزقنا أو أعطنا. وقوله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ { البلد: 10 }. أي بينا له الخير والشر. وقد تُعَدَى إلى كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ { الشورى: 52 }. أي ترشد وتدل. وقد تُعَدَى باللام

كقول أهل الجنة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا﴾ {الأعراف: 43}. أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلاً.

هذا الفرق بين معنى الهداية معروف في اللغة، وبه يجاب عن التعارض الظاهري في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ {القصص: 56}. وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ {البقرة: 272}. فالهداية التي أثبتها للنبي ﷺ هي الدلالة على الخير والحق، والتي نفاها عنه هي الثانية، التي بمعنى الإعانة عليهما، والتوفيق لهما.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ {فصلت: 30}. ولما كان الإنسان عرضة للخطأ والضلال في فهم الدين، وفي استعمال الحواس والعقل على ما قدمنا، كان محتاجاً إلى المعونة الخاصة، فأمرنا الله سبحانه بطلبها منه في قوله:

• اهدنا الصراط المستقيم.

والصراط هو الطريق الموصل إلى الغاية، والمستقيم هو أقصر الطرق إلى تحقيق الغاية، لأن أقصر طريق بين نقطتين هو الطريق المستقيم، الذي لا عوج فيه، أما الغاية فهي الجنة والنعيم في الآخرة.

ومعنى اهدنا الصراط المستقيم: دلّنا دلالة تصحبها معونة غيبية من لدنك، تحفظنا بها من الضلال والخطأ. وما كان هذا أول دعاء علمنا الله تعالى إياه، إلا لأن حاجتنا إليه أشد من حاجتنا إلى كل شيء سواه⁽¹⁾.

أخرج الحاكم وصححه، وتعبه الذهبي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قرأ: "اهدنا الصراط المستقيم" بالصاذ.

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والبخاري وابن الأنباري عن ابن عباس

(1) راجع تفسير الفاتحة، المرجع السابق، صفحة 44.

أنه قرأ: اهدنا السراط بالسین المهملة. والسراط: الجادة، من سراط الشيء. إذا ابتلعه، لأنه يسترط السابلة إذا سلكوه، ويجمع سراطا، نحو كتاب وكتب، ويذكر ويؤنث كالطريق والسبيل، وهي قراءة ابن كثير. كما سمي لقما: لأنه يلتقمهم. والصراط من قلب السین صاد لتجانس الصاد مع الطاء في الإطباق، كقوله: مصيطر، في مسيطر. وقد تشم الصاد صوت الزاي، لأن الزاي أقرب إلى الطاء لأنهما مجهورتان وهي قراءة حمزة. وقرئ بهن جميعا لإخلاص الصاد، وهي لغة قریش، وهذه الثابتة في المصحف الإمام.

وأخرج ابن الأنباري عن الفراء قال: قرأ حمزة الزراط بالزاي. قال الفراء: والزراط بإخلاص الزاي، وهي لغة لعذرة وكلب وبنی العین.

وروى صاحب المزهري عن الأصمعي: أن رجلين اختلفا في الصقر، فقال أحدهما: بالصاد، وقال الآخر: بالسين، فتراضيا بأول وارد عليهما، فحيا له ما هما فيه، فقال: لا أقول كما قلتما، إنما هو الزقر. وإذا اختلفت الحروف في اللهجة العربية الواحدة هذا الاختلاف، فلا محل للجزم بالتخطئة، حيث تختلف السين والزاي، أو التاء والتاء، في لغات تباعدت بينها الأماد.

اهدنا الصراط المستقيم: اهدنا إلى معرفة الطريق المستقيم الواصل، ووفقنا للاستقامة عليه بعد معرفته.. فالمعرفة والاستقامة كلتاها ثمرة لهداية الله ورعايته ورحمته. والتوجه إلى الله في هذا الأمر، هو ثمرة الاعتقاد بأنه وحده المعين.

أما الصراط المستقيم، فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم، هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وذلك في لغة جميع العرب. ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصليها إلى شيء واحد، وهو المتابعة لله وللرسول. فروي أنه: كتاب الله سبحانه، وروى إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ قالوا: هو الإسلام. وعن جابر بن عبد الله قال: هو الإسلام أوسع مما بين السماء والأرض. وقال محمد ابن الحنفية: هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره.

وفي هذا المعنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن

جرير وابن المنذر وغيرهم عن النواس بن سمعان عن رسول الله ﷺ قال: "ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس، ادخلوا الصراط جميعاً، ولا تعوجوا - وفي رواية ولا تفرقوا -، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك، لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، فالصراط: الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب الله، والداعي من فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم". رواه ابن أبي حاتم وابن جرير والترمذي والنسائي، وإسناده حسن صحيح.

وعن مجاهد: أهدنا الصراط المستقيم قال: الحق، وهذا أشمل، ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. وكل هذه الأقوال صحيحة، وهي متلازمة. فإن من اتبع النبي ﷺ واقتدى بالذين من بعده فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام. ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله وحبله المتين، وصراطه المستقيم.

أما الإمام أبو جعفر بن جرير، فقال: "والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي - أعني أهدنا الصراط المستقيم - أن يكون معنياً به: وفقنا للثبات على ما ارتضيته، ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك، من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم. لأن من وفق لما وفق له من الذين

﴿ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيماً﴾ {النساء: 70}. فقد وفق للإسلام، وتصديق الرسل، والتمسك بالكتاب، والعمل بما أمره الله به، والانزجار عما زجره عنه، واتباع منهاج النبي ﷺ، ومنهاج الخلفاء الأربعة، وكل عبد صالح، وكل ذلك من الصراط المستقيم".

أخرج الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية، والضياء المقدسي في صفة الجنة وحسنه، عن عائشة قالت: "جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إليّ من نفسي، وإنك لأحب إليّ من ولدي، وإنني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك، عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع

النبين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك". فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى نزل جبريل بهذه الآية: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۖ﴾ {النساء 69-70}.

وما أحسن أن نقرأ قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ {آل عمران: 169}. إن الاعتبار هنا هو بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. ومعنى الآية عند الجمهور: إنهم يحيون حياة محققة، ثم اختلفوا. فمنهم من يقول: أرواحهم تردّ إليهم في قبورهم فيتنعمون. وقال مجاهد: يرزقون من ثمر الجنة، أي يجدون ريحها وليسوا فيها. وذهب من عدا الجمهور إلى أنها حياة مجازية، والمعنى أنهم في حكم الله مستحقون للتنعم في الجنة. والصحيح الأول، ولا موجب للمصير إلى المجاز. وقد وردت السنة المطهرة بأن أرواحهم في أجواف طيور خضر، وأنهم في الجنة يرزقون ويأكلون ويتمتعون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "الشهداء يتقلدون سيوفهم حول عرشه، تتلقاهم ملائكة يوم القيامة إلى المحشر بنجائب من ياقوت، ثمارها ألين من الحرير، مدّ خطاها مدّ أبصار الرجال يسرون في الجنة يقول عند طول النزهة: انطلقوا بنا إلى ربنا لننظر كيف يقضي بين خلقه، يضحك إليهم إلهي، وإذا ضحك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه".

فإن قيل: كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟

فالجواب: أن لا. ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية، لما أرشده الله تعالى إلى ذلك. فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى، في تثبته على الهداية ورسوخه فيها، وتبصره وازدياده منها، واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، إلا ما شاء الله. فأرشده الله تعالى إلى أن يسأله في كل وقت، أن يمهده بالمعونة

والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ءَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ﴾ {النساء: 136}. فقد أمر الله تعالى الذين آمنوا بالإيمان، وليس من باب تحصيل الحاصل، لأن المراد: الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك.

وضع لنا صراطا مستقيما، سبيبه ويحدده، وتكون السعادة في الاستقامة عليه، والشقاوة في الانحراف عنه. ومعنى المستقيم: ضد المعوج، وليس المراد بمقابل المستقيم المعوج، ذا التمعج والتعاريج، بل المراد كل ما فيه انحراف عن الغاية التي يجب أن ينتهي سالكه إليها.. والمستقيم في عرف الهندسة أقرب موصل بين طرفين.. وهذا المعنى لازم للمعنى اللغوي كما هو ظاهر بالبداية، وإنما قلنا إن المراد بمقابل المستقيم: كل ما فيه انحراف لأن كل من يميل وينحرف عن الجادة، يكون أضل عن الغاية من يسير عليها في خط ذي تعاريج، لأن هذا الأخير قد يصل إلى الغاية بعد زمن طويل، ولكن الأول لا يصل إليها أبدا، بل يزداد عنها بعدا، كلما أوغل في السير وانهمك فيه.

هذه الاستقامة على الصراط هي روح العبادة، ويشبه هذه قوله تعالى:

﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣﴾ {العصر: ١ - ٣}. فالتواصي بالحق والصبر، هو كمال العبادة بعد التوحيد.. والفتحة بجملتها تنفخ روح العبادة في المتدبر لها، وهي إشراب القلوب خشية الله وهيبته، والرجاء لفضله، لا الأعمال المعروفة من فعل وكف، وحركات اللسان والأعضاء. فقد ذكرت العبادة في الفتحة، قبل ذكر الصلاة وأحكامها، والصيام وأيامه في القرآن. وكانت هذه الروح في المسلمين قبل أن يكلفوا هذه الأعمال البدنية، وقبل نزول أحكامها التي فصلت في القرآن، وإنما الحركات والأعمال في صورة العبادة وهيكلها، مما يتوسل به إلى حقيقة العبادة الروحية المعنوية وجوهرها، وهو الفكر والعبرة والرجاء والخشية والتوكل والمحبة.

ومن فوائد هذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم:

- لجوء الإنسان إلى الله عز وجل بعد استعانته به على العبادة، أن يهديه الصراط المستقيم، لأنه لا بد في العبادة من إخلاص، ومن استعانة يتقوى بها على العبادة، ومن اتباع للشرعة التي جاء بها محمد ﷺ.
- بلاغة القرآن، حيث حذف حرف الجر من اهدنا، لأجل أن تتضمن طلب الهداية، التي هي هداية العلم وهداية التوفيق. لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية علم وإرشاد، وهداية توفيق وعمل. فالأولى: ليس فيها إلا مجرد الدلالة، والله عز وجل قد هدى بهذا المعنى جميع الناس، كما في قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ﴾ {البقرة: 185}. أما الثانية: ففيها التوفيق للهدى واتباع الشريعة، كما في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ {البقرة: 2} وهذه قد يحرمها بعض الناس، كما قال تعالى:

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ {فصلت: 17}.

- إن الصراط ينقسم إلى قسمين: مستقيم ومعوج، فما كان موافقاً للحق فهو مستقيم، كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ {الأنعام: 153}. وما كان مخالفاً وموافقاً للباطل فهو معوج.

أما الاخبار والقصص ففي قوله تعالى:

• صراط الذين أنعمت عليهم

نصب الصراط ليدل على أنه بدل من الأول، وفائدته التوكيد لما فيه من الثنية والتكرير والإشعار بأن الصراط المستقيم هو صراط المسلمين، ليكون بذلك شهادة للمسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه وأكده. ويجوز أن يكون عطف بيان، وفائدته الإيضاح. أخرج ابن الأنباري عن الحسن أنه كان يقرأ "عليهمي" بكسر الهاء والميم وإثبات الياء.

وأخرج ابن الأنباري عن الأعرج، أنه كان يقرأ: "عليهم" بضم الهاء والميم وإلحاق الواو.

وأخرج ابن الأنباري عن عبد الله بن كثير، أنه كان يقرأ "عليهم" بكسر الهاء وضم الميم مع إلحاق الواو.

وأخرج ابن الأنباري عن ابن إسحق أنه كان يقرأ "عليهم" بضم الهاء والميم من غير إلحاق الواو.

وأخرج ابن أبي داود عن إبراهيم قال: كان عكرمة والأسود يقرآنها: صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين. وهو تفسير للصراط المستقيم، وهو بدل منه عند النحاة. ويجوز أن يكون عطف بيان، وتصريح بأن هناك قوما تقدموا. وقد شرع الله شرائع لهدايتهم، وصائح يصيح: ألا فانظروا في الشئون العامة التي كانوا عليها، واعتبروا بها. كما قال تعالى لنبيه ﷺ، يدعوهُ إلى الاقتداء بمن كان قبله من الأنبياء:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَقْتَدَ﴾ {الأنعام: 90}. حيث بين أن القصص هي للعتة والاعتبار.

أما الذين أنعم الله عليهم، فهم المذكورون في سورة النساء، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ {النساء: ٦٩}

وفسر بعضهم المنعم عليهم بالمسلمين وغير المغضوب عليهم باليهود، والضالين بالنصارى. وقيل: إنما سمي اليهود بهذا الاسم لقولهم: ﴿وَأَكْتَبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا أِلَيْكَ﴾ قال عذابي أصيب به من أشاء ورَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ {الأعراف: ١٥٦} وسميت النصارى بهذا الاسم من كلمة عيسى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيِّتِهِ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَتَأَمَّنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ يَهُودٍ إِسْرَؤِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ {الصف: ١٤} وأخرج ابن جرير عن قتادة: إنما تسموا

نصارى بقرية تسمى الناصرة (في فلسطين).

ونحن نقول: إن الفاتحة أول سورة نزلت، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه، وهو أعلم بهذا من غيره، لأنه تربى في حجر النبي ﷺ، وأول من آمن به، وإن لم تكن أول سورة على الإطلاق، فلا خلاف في أنها من أوائل السور، ولم يكن المسلمون في أول نزول الوحي بحيث يطلب الاهتداء بهادهم، وما هداهم إلا من الوحي، ثم هم المأمورون بأن يسألوا الله أن يهديهم هذا السبيل، سبيل من أنعم الله عليهم من قبلهم، فأولئك غيرهم. وإنما المراد بهذا ما جاء في قوله تعالى: ﴿فَبِهْدَانِهِمْ آتَدَةِ﴾ { الأنعام: 90 }.

وقوله: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

وَالشُّهَدَاءِ ﴿٦٩﴾ { النساء: 69}. أي من الأمم السالفة. فقد أحال على معلوم أجمله في الفاتحة، وفصله في سائر القرآن بقدر الحاجة. فثلاثة أرباع القرآن تقريبا قصص وتوجيه للأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم: في كفرهم وإيمانهم، وشقاوتهم وسعادتهم، ولا شيء يهدي الإنسان كالمثلات والوقائع.. فإذا امثلنا الأمر والإرشاد، ونظرنا في أحوال الأمم السالفة، وأسباب علمهم وجهلهم، وقوتهم وضعفهم، وعزهم وذلمهم، وغير ذلك مما يعرض للأمم، كان لهذا النظر أثر في نفوسنا، يحملنا على حسن الأسوة والافتداء بأخبار تلك الأمم، فيما كان سبب السعادة والتمكن في الأرض، واجتناب ما كان سبب الشقاوة، أو الهلاك، والدمار. من هنا يتجلى للعاقل شأن علم التاريخ، وما فيه من الفوائد والثمرات.

قد يسأل سائل: كيف يأمرنا الله تعالى باتباع صراط من تقدمنا وعندنا أحكام وإرشادات لم تكن عندهم؟ وبذلك كانت شريعتنا أكمل من شرائعهم، وأصلح لزماننا وما بعده؟ فالجواب: إن القرآن الكريم يبين لنا الجواب عنه، وهو أنه يصرح بأن دين الله في جميع الأمم واحد، وإنما تختلف الأحكام بالفروع التي تختلف باختلاف الزمان، وأما الأصول فلا خلاف فيها. قال تعالى: ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ﴾ {آل عمران: 64}. وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ

نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴿١٦٣﴾ { النساء: 163}. فالإيمان بالله ورسله وباليوم الآخر، وترك الشر وعمل البر، والتخلق بالأخلاق الفاضلة مستو في الجميع.

وقد أمرنا الله بالنظر فيما كانوا فيه، والاعتبار بما صاروا إليه، لنقتدي بهم في القيام على أصول الخير، وهو أمر يتضمن الدليل على أن في ذلك الخير والسعادة، على حسب طريقة القرآن في قرن الدليل بالمدلول، والعلة بالمعلول، والجمع بين السبب والمسبب، وتفصيل الأحكام التي هذه كلياتها بالإجمال، ونعرفها من شرعنا وهدى نبينا ﷺ، بتفصيل وإيضاح.

ومن فوائد هاتين الآيتين:

- تفصيل لما سبق، لأن النفس إذا جاء المجمل تترقب، وتتشوق للتفصيل والبيان، فإذا جاء التفصيل ورد على نفس مستعدة لقبوله متشوقة إليه، مع بيان الدين أنعم الله عليهم على الصراط المستقيم.
- إسناد النعمة إلى الله تعالى وحده في هداية الدين أنعم الله عليهم، لأنها فضل محض من الله.

وفي قوله تعالى:

• غير المغضوب عليهم ولا الضالين

وهم الذين غضب الله عليهم، ومنعت عنهم هداية الإيمان، وهم الذين عرفوا المنهج فخالفوه، وارتكبوا كل ما حرم الله فاستحقوا غضبه. وهي بدل من الدين أنعمت عليهم.

الغضب في اللغة: الشدة، ورجل غضوب: أي شديد الغضب. والغضوب الحية الخبيثة لشدتها. ومعنى الغضب في صفة الله: إرادة العقوبة فهي صفة لذاته. أو نفس العقوبة. ومنه الحديث: "إن الصدقة لتطفئ غضب الرب". فهو صفة فعله. قال في الكشف: هو إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة بهم. وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده..

أما وصفه تعالى: الذين أنعم الله عليهم بأنهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

فالمختار فيه أن المغضوب عليهم هم الذين خرجوا عن الحق بعد علمهم به، والذين بلغهم شرع الله تعالى ودينه فرفضوه، ولم يتقبلوه انصرافاً عن الدليل. ورضاء بما ورثوه من القليل، ووقوفا عند التقليد عكوفاً على هوى غير رشيد.

أما الفرق بين عليهم الأولى وعليهم الثانية، أن الأولى في محل نصب على المفعولية، والثانية في محل رفع على النيابة عن الفاعل. أما لا في قوله: ولا الضالين: فهو تأكيد للنفي المفهوم من كلمة غير.

والحقيقة من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي، لئلا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم. وللفرق بين الطريقتين، ليتجنب كل واحد منهما، فإن طريقة أهل الأيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل، والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى. وقد زعم بعض النحاة أن "غير" ههنا استثنائية، فيكون على هذا استثناء منقطعاً، لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم.

وأخرج عبد الرزاق وأحمد في مسنده وعبد بن حميد وابن جرير والبغوي وابن المنذر وابن الشيخ عن عبد الله بن شفيق قال: أخبرني من سمع النبي ﷺ وهو بوادي القرى على فرس له، وسأله رجل من بني العين، فقال: "من المغضوب عليهم يا رسول الله؟" قال: "اليهود". قال: فمن الضالون؟ قال: "النصارى".

أما الضلال في لسان العرب، فهو الذهاب عن سنن القصد وطريق الحق، ومنه قوله تبارك وتعالى: ﴿وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ﴾ {السجدة: 10} أي غبنا بالموت وصرنا تراباً مختلطاً بترابها.

أما الضالون: فهم الذين لم يعرفوا الحق البتة، أو لم يعرفوه على الوجه الصحيح، الذي يقرن به العمل. وقرن المعطوف في قوله ولا الضالين بلا، لما في غير من معنى النفي، أي وغير الضالين، وفيه تأكيد للنفي، لئلا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم.. وهذا يدل على أن المغضوب عليهم، ولا شك أنهم ضالون أيضاً، والضالون هم بنبذهم الحق وراء ظهورهم، واستدبروا الغاية واستقبلوا غير وجهتها، فلا يصلون منها إلى مطلوب، ولا يهتدون فيها إلى مرغوب.

هناك فرق بين من عرف الحق فأعرض عنه على علم، وبين من لم يظهر له الحق، فهو تائه في الطرق، لا يهتدي إلى الجادة الموصلة إليها، وهم من لم تبلغهم الرسالة، أو بلغتهم على وجه لم يتبين لهم فيه الحق. فهؤلاء هم أحق باسم الضالين، لأن الضال حقيقة هو التائه الواقع في عماية، لا يهتدي معها إلى مطلوب، والعماية في الدين هي الشبهات، التي تلبس الحق بالباطل وتشبه الصواب بالخطأ.

- قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: غير صراط المغضوب عليهم: هم الذين فسدت إرادتهم، فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين، وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بـ "لا" في قوله ولا الضالين، ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقا اليهود والنصارى.

ومنهم من زعم أن لا في قوله: ولا الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عنده: غير المغضوب عليهم والضالين.

أما الضالون، فهناك الضالّ والمضلّ، والضال هو الذي ضل الطريق واتخذ منهاجاً غير منهج الله، ومشى في الضلالة بعيداً عن الهدى، وعن دين الله. ولكن المضل، هو من لم يكتف بأنه ابتعد عن منهج الله، وسار الحياة على غير هدى، بل يحاول أن يأخذ غيره إلى الضلالة.. يغري الناس بالكفر، وعدم اتباع المنهج، والبعد عن طريق الله، وكل واحد من العاصين يأتي يوم القيامة يحمل ذنوبه، إلا المضل، فإنه يحمل ذنوبه وذنوب من أضلهم، ومصدق ذلك قوله تعالى: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ﴾ (1)

وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: لما نزل برسول الله ﷺ، طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: "لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أوليائهم مساجد". ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: "إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد". رواه أبو حاتم في صحيحه.

(1) سورة النحل، آية 25

قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتَنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ { التوبة: 34 }.

وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ أَبْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ
أَبْنُ اللَّهِ﴾ { التوبة: 30 }.

ولم يكتف اليهود بهذا، بل اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، كاليد
والعصا وقلق البحر، ورفع الجبل فوقهم، وتظليل الغمام عليهم، ولم يدخلوا باب بيت
المقدس، أو أريحا سجداً، ورفضوا نعمة الله عليهم، بما أنعم الله عليهم من المن والسلوى،
وطلبوا مما تنبت الأرض من البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل، وعدوا في السبت،
وقتلوا الأنبياء، فطبع الله على قلوبهم بكفرهم، واستحقوا الغضب من الله تعالى فقال
سبحانه وتعالى: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ { البقرة: 65 }. حيث مسخهم الله قردة
بمعصيتهم، ولم يعيش مسيخ قط ثلاثة أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. قيل إن المسخ تم
وهم لا يدرون، ولما وجدوا أنفسهم قد تحولوا إلى خلق أقل من الإنسان، لم يأكلوا ولم
يشربوا حتى ماتوا. وقال بعض العلماء: إن الإنسان إذا مسخ فإنه لا يتناسل، ولذلك
فبمجرد مسخهم لم يتناسلوا حتى انقرضوا.

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: "القردة والخنازير من نسل الذين مسخوا".
أضلهم الله بعد الهدى، فبمعصيتهم غضب الله عليهم، ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ
وَعَبَدَ الظَّالِمُونَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا﴾ { المائدة: 60 }، في الدنيا والآخرة.

وأخرج ابن المنذر عن الحسن قال: "انقطع ذلك النسل". وخاسئين: مطرودين
صاغرين. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا
قردة، وإنما هو مثل ضربه الله لهم بقوله: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا
كَمَثَلِ الْإِیمَارِ يَحْمِلُ أَثْقَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِبَايَةِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الضَّالِّينَ﴾

أَقْنُومُ الظَّالِمِينَ ﴿٥﴾ { الجمعة: 5 }.

أما السبت في أصل اللغة فمعناه: القطع، لأن الأشياء تُمَتُّ فيه، وانقطع العمل. وقيل هو مأخوذ من السبوت، وهو الراحة والدعة. وقال في الكشف: السبت مصدر سببت اليهود: إذا عظمت يوم السبت.

ذكر جماعة من المفسرين أن اليهود اختلفت فرقتين: فرقة اعتدت في السبت، أي جاوزت ما أمرها الله به من العمل فيه، فصادوا السمك الذي نهاهم الله عن صيده فيه، والفرقة الأخرى انقسمت إلى فرقتين: فرقة جاهرت بالنهي واعتزلت، وفرقة لم توافق المعتدين، ولا صادوا معهم، لكنهم جالسوهم ولم يجاهروهم بالنهي، ولا اعتزلوا عنهم فمسخهم الله جميعاً، ولم تنج إلا الفرقة الأولى فقط. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾ { البقرة: 65-66 }.

وقالت النصارى: المسيح ابن الله، والله سبحانه وتعالى يقول ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ { النساء: 171 }.

اختلف في لفظ المسيح مما أخذ، فقليل من المسح: لأنه مسح الأرض، أي ذهب بها ولم يستكن بكن. وقيل إنه كان لا يمسخ ذا عاهة إلا برئ، فسمي مسيحا. وقيل لأنه كان يمسخ بالدهن الذي كانت الانبياء تمسح به. وقيل لأنه كان ممسوح القدمين. وقيل لأن الجمال مسحه. وقيل لأنه مسح بالتطهير من الذنوب.

وقال ابن الأعرابي: المسيح الصديق. أما الدجال فسمي مسيحا لأنه ممسوح إحدى العينين. وقيل لأنه يمسخ الأرض أي يطوف بلدانها، إلا مكة والمدينة وبيت المقدس.

والنصارى مع تفرق مذاهبهم متفقون على التثليث، ويعنون بالثلاثة أقانيم، فيجعلونه سبحانه وتعالى جوهرًا واحدًا، وله ثلاثة أقانيم. ويعنون بالأقانيم: أقنوم الوجود، وأقنوم الحياة، وأقنوم العلم. وربما يعبرون عن الأقانيم بالأب، والابن، والروح

القدس. فيعنون بالأب الوجود، وبالأبن المسيح، وبالروح الحياة. وقد اختبط النصارى في هذا اختباطاً طويلاً، ولم يتهوا، وظلوا يهيمون في ضلالتهم، وختم الله على قلوبهم. وظهر أثر التخبط والاضطراب في أعماله المعاشية، وحل به من الرزايا ما يتبع الضلال والخطب عادة، سنة الله في هذا العالم ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

إن الضالين على أقسام:

القسم الأول:

من لم تبلغهم الرسالة أو الدعوة، أو بلغتهم على وجه لا يسوق إلى النظر. فهؤلاء لم يتوفر لهم من أنواع الهداية، سوى ما يحصل بالحس والعقل، وحرموا رشد الدين، فإن لم يضلوا في شؤونهم الدنيوية، ضلوا لا محالة فيما تطلب به نجاة الأرواح وسعادتها في الحياة الأخرى. على أن من شأن الدين الصحيح، وهو دين الإسلام، أن يفيض على أهله من روح الحياة، ما به يسعدون في الدنيا والآخرة معاً. فمن حرم الدين حرم السعادتين.

إن الذين حرّموا هداية الدين، لا يعقل أن يؤاخذوا في الآخرة، على ترك شيء مما لا يعرف إلا بهذه الهداية، وهذا هو معنى كونهم غير مكلفين. وعليه جمهور المتكلمين لقوله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ۝١٥﴾ {الإسراء: 15}. ومن قال إنهم مكلفون بالعقل لا يظهر وجه لقوله، إلا إذا أراد أن حالهم في الآخرة، تكون على حسب ارتقاء أرواحهم بهداية العقل وسلامة الفطرة.

إذ لا شك أن من لم يبعث فيهم رسول، يتفاوتون في إدراكهم وأعمالهم، بتفاوت استعدادهم الفطري، وما يصادفون من حسن التربية أو قبحها. وبهذا يجمع بين القولين في تكليفهم وعدمه، أو يفصل بينهما. وما يعطيهم الله تعالى إياه في الآخرة، على حسب أعمالهم في الخير والشر، والفضيلة والرذيلة، يكون جزاء عادلاً على أعمالهم الاختيارية، ويزيدهم من فضله إن شاء.

القسم الثاني:

من بلغت الدعوة على وجه يبعث على النظر، فساق همته إليه، واستفرغ جهده

فيه، ولكن لم يوفق إلى الإيمان بما دعي إليه، وانقضى عمره وهو في الطلب. وهذا القسم لا يكون إلا أفرادا متفرقة في الأمم، ولا يعم حاله شعبا من الشعوب، ولا يظهر له أثر في أحوالها العامة، وما يكون لها من سعادة وشقاء في حياتها الدنيا. أما صاحب هذه الحالة فلا ريب، أن مؤاخذته أخف من مؤاخذة الجاحد الذي أنكر التنزيل، واستعصى عليه الدليل. وكفر بنعمة العقل، ورضي بحظه من الجهل.

القسم الثالث:

من بلغتهم الرسالة وصدقوا بها، بدون نظر في أدلتها ولا وقوف على أصولها، فاتبعوا أهواءهم في فهم ما جاءت به من أصول العقائد. وهؤلاء هم المبتدعة في كل دين، ومنهم المبتدعون في دين الإسلام، وهم المنحرفون في اعتقادهم عما تدل عليه جملة القرآن، وما كان عليه السلف الصالح، وأهل الصدر الأول. ففرقوا الأمة إلى مشارب يغص بمائها الوارد، ولا يرتوي منها الشارب.

القسم الرابع:

ضلال في الأعمال، وتحريف للأحكام عما وضعت له، كالخطأ في فهم معنى الصلاة والصيام وجميع العبادات، والخطأ في فهم الأحكام التي وردت في المعاملات. أما أقسام الضلال: أولها وثالثها رابعها، فيظهر أثرها في الأمم، فتختل قوى الإدراك فيها، وتفسد الأخلاق وتضطرب الأعمال، ويحل بها الشقاء عقوبة من الله لا بد من نزولها بهم، سنة الله في خلقه ولن تجد لسنه تحويلا.

لهذا علمنا الله تعالى كيف ندعوه، بأن يهدينا طريق الذين ظهرت نعمته عليهم بالوقوف عند حدوده، وتقويم العقول والأعمال بفهم ما هدانا إليه، وأن يجنبنا طريق أولئك الذين ظهرت فيهم آثار نقمه بالانحراف عن شرائعه، سواء كان ذلك عمدا وعنادا، أو غواية أو جهلا. فإذا ضلت الأمة سبيل الحق لعب الباطل بأهوائها، ففسدت أخلاقها، واعتلت أعمالها. ووقعت في الشقاء لا محالة، وسلط عليها من يستلها ويستأثر بشؤونها، ولا يؤخر لها العذاب إلى يوم القيامة، وإن كانت ستلاقي نصيبها منه أيضا. فإذا تمادى بها الغي، وصل بها الهلاك، ومحا أثرها من الوجود، لهذا علمنا الله تعالى كيف

ننظر في أحوال من سبقنا، ومن بقيت آثارهم بين أيدينا من الأمم، لنعتبر ونميز بين ما به تسعد الأقوام، وما به تشقى.

أما تصريح بأن غير المنعم عليهم، فقريقان: فريق ضلّ عن صراط الله، وفريق جحدته وعانده من يدعو إليه، فكان محفوفاً بالغضب الإلهي، والحزى في هذه الحياة الدنيا. وهم الذين فسدت إرادتهم، فعلموا الحق وعدلوا عنه. وباقي القرآن يفصل لنا في أخبار الأمم هذا الإجمال، على الوجه الذي يفيد العبرة، فيشرح حال الظالمين الذين قاوموا الحق عناداً، والذين ضلوا عنه ضلالاً بعيداً، بعد أن فقدوا العلم، فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق، وحال الذين حافظوا عليه، وصبروا على ما أصابهم في سبيله إيماناً وتسليماً.

ومن فوائد الآيتين الكريميتين:

- انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم أنعم الله عليهم، وقسم مغضوب عليهم، وقسم ضالون. أما أسباب الخروج عن الصراط المستقيم: إما الجهل، أو العناد. والذين سبب خروجهم العناد فهم المغضوب عليهم، وعلى رأسهم اليهود. أما الذين كان سبب خروجهم الجهل، فهم النصارى.
- بلاغة القرآن، حيث جاء التعبير عن غير المغضوب عليهم باسم المفعول، الدال على أن الغضب عليهم حاصل من الله تعالى.
- إن يقدم الأشد فالأشد، لأنه تعالى قدم المغضوب عليهم قبل الضالين، لأنهم أشد مخالفة للحق من الضالين.

• آمين

إن كلمة آمين هي من كلام جبريل لرسول الله ﷺ، وليست كلمة من القرآن، ويستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها "آمين"، وهو صوت سمي به الفعل الذي هو استجب. لأن مشروعية التأمين صريحة وثابتة تواتراً، بنص الأحاديث الصحيحة الصريحة، مثبتة للعمل بها، ومخالفتها مفهوم اجتهادي، والعمل لا يحتمل التأويل، وهو دعاء مشروع بخصوصه، وبأدلة عامة.

اختلف العلماء هل كلمة آمين عربية أم غير عربية؟ وهنا يثور سؤال: كيف تدخل كلمة غير عربية في قرآن حكم الله بأنه عربي؟ فالجواب: إن ورود كلمة ليست من أصل عربي في القرآن، لا ينفي أن القرآن كله عربي، فهناك ألفاظ دخلت في لغة العرب قبل أن ينزل القرآن، ولكنها دارت على الألسن بحيث أصبحت عربية، وألفتها الأذان العربية. فليس المراد بالعربي هو أصل اللغة العربية وحدها، وإنما المراد أن القرآن نزل باللغة التي لها شيوخ على ألسنة العرب. وما دام اللفظ قد شاع على اللسان قولاً والأذان سمعاً، فإن الأجيال التي تستقبله لا تفرق بينه وبين غيره من الكلمات، التي هي من أصل عربي، فاللفظ الجديد أصبح عربياً بالاستعمال، وعند نزول القرآن كانت الكلمة شائعة شيوخ الكلمة العربية.

إن كلمة آمين ليست فعلاً، فهي اسم مدلوله مدلول الفعل، معناه: استجب. كقولك: آه، فهي اسم لفعل معناه: أتوجع. وكقولك: أف، فهي اسم فعل بمعنى: أتضجر.

وعن أنس رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: قال الله تعالى: يا موسى، إني أعطيت أمة محمد أربعة أحرف، أولها من التوراة، وثانيها من الإنجيل، وثالثها من الزبور، ورابعها من القرآن. قال موسى: وما هي الحروف؟ قال تعالى: "هي حروف آمين، فمن قالها، فكأنما قرأ الكتب الأربعة".

وقيل: ألف آمين مكتوب على ركن العرش، والميم مكتوب على ركن الكرسي، والياء مكتوب على اللوح، والنون مكتوب على القلم. ومن قال بعد دعائه: آمين، تحرك هؤلاء كلهم يستغفرون لقائلها، فيقول الله تعالى: اشهدوا، فإني غفرت له.

وفي رواية: الألف مكتوب على جبهة جبريل، والميم مكتوب على جبهة ميكائيل، والياء مكتوب على جبهة إسرافيل، والنون مكتوب على جبهة عزرائيل، فإذا قال العبد المؤمن: آمين، كلهم يسجدون لله تعالى، ويقولون: اللهم اغفر لقائل هذه الحروف. ولا يرفعون رؤوسهم حتى يغفر الله له.

وأثر عنه ﷺ قوله: "إذا قال العبد المؤمن: آمين، خلق الله تعالى من كل حرف ملكاً،

لكل ملك ثلاثمائة ريشة وفم ولسان، يسبحون الله تعالى إلى يوم القيامة ويقولون: طوبى لمن قال آمين في الدنيا بالصدق والإخلاص". أخرج الديلمي عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ فاتحة الكتاب، ثم قال: آمين، لم يبق في السماء ملك مقرب إلا استغفر له".

أخرج وكيع وابن أبي شيبة عن أبي ميسرة قال: "لما أقرأ جبريل رسول الله ﷺ فاتحة الكتاب، فبلغ ولا الضالين قال: "قل آمين". فقال "آمين".

وأخرج جوير في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس قال: قلت يا رسول الله، ما معنى آمين؟ قال: "رب افعل".

وقال الجوهرى: معنى آمين: "كذلك فليكن". وقال الترمذي معناه: لا تخيب رجاءنا. وقال الأكثرون معناه: اللهم استجب لنا.

قال السلف وغيرهم: ويستحب ذلك أي التأمين، لمن هو خارج الصلاة، ويتأكد في حق المصلي، سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، لما أخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أمّن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه".

ولمسلم أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين، والملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه".

وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قرأ - يعني الإمام - غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين، يجبكم الله".

وأخرج أبو يعلى في مسنده وابن مردويه بسند جيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قال الإمام ولا الضالين: قال الذين خلفه آمين، التقت من أهل السماء وأهل الأرض. ومن لم يقل آمين، كمثّل رجل غزا مع قوم فاقتروا سهامهم ولم يخرج سهمه، فقال: ما لسهمي لم يخرج؟ قال: إنك لم تقل آمين.

وأخرج أبو داود بسند حسن عن أبي زهير النميري - وكان من الصحابة - أنه كان إذا دعا الرجل بدعاء قال: "أختمه بآمين"، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة.

وقال: أخبركم عن ذلك: خرجنا مع رسول الله ﷺ ذات ليلة، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي ﷺ يسمع منه، فقال النبي ﷺ: أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ قال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. وأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي في سننه عن عائشة عن النبي ﷺ قال: "حسدكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على التأمين".

وأخرج ابن ماجه بسند ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين، فأكثرُوا من قول آمين".

وأخرج ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن اليهود قوم حسد، حسدوكم على ثلاثة أشياء: إفشاء السلام، وإقامة الصف، وآمين".

وأخرج الطبراني في الأوسط عن معاذ بن جبل أن النبي ﷺ قال: "إن اليهود قوم حسد، ولم يحسدوا المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام، وإقامة الصفوف، وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة: آمين".

وأخرج الحرث بن أسامة والترمذي وابن مردويه عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "أعطيت ثلاث خصال: أعطيت صلاة في الصفوف، وأعطيت السلام وهو تحية أهل الجنة، وأعطيت آمين ولم يعطها أحد مما كان قبلكم، إلا أن يكون الله أعطاهما هارون، فإن موسى كان يدعو وهارون يؤمن".

وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه، والبيهقي عن وائل بن حجر الحضرمي قال: "سمعت رسول الله ﷺ قرأ: "غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال: آمين، يمدّ بها صوته". وفيه لغتان: مدّ ألفه وقصرها.

روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله ﷺ قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال: آمين، مدّ بها صوته. ولأبي داود: رفع بها صوته. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

وروي عن علي وابن مسعود وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا تلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: آمين، حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه وزاد فيه: فيرتج بها المسجد. ورواه الدار قطني وقال هذا إسناد حسن.

الفصل الثالث

تفسير آية الكرسي

الآية 255 من سورة البقرة، وهي مدنية

قال تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (1).

رتبت الجمل في آية الكرسي بلا حرف عطف، لأنها وردت على سبيل البيان، على النحو التالي:

- بيان لقيمه تعالى بتدبير الخلق وكونه مهيمنا عليه، غير ساه عنه.
  - لكونه خالقا لما يدبره.
  - لكبرياء شأنه.
  - لإحاطته بأحوال الخلق.
  - لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلها، أو لجلالة وعظم قدره.
- أخرج مسلم والترمذي وأحمد عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. وأخرج أبو عبيد عن أنس نحوه مرفوعا.
- وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي ومحمد بن نصر والحاكم وصححه عن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: "تعلموا سورة البقرة، فإن فيها بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة". ثم سكت ساعة، ثم قال: "تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان، تظلان صاحبهما يوم القيامة، كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير

(1) سورة البقرة، آية 255.

صواف". إسناده حسن على شرط مسلم.

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه، قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله، الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران ثحاجان عن صاحبهما". رواه مسلم.

وقد ورد في فضل آية الكرسي أحاديث متعددة، فأخرج أحمد ومسلم واللفظ له، ومسلم وأبو داود والهروري عن أبي ابن كعب أن النبي ﷺ سأله: أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال: "آية الكرسي". قال ﷺ: "ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفعتين تقدس الملك عند ساق العرش". والعرش فوق كل شيء، وفوق العرش رب العالمين.

وأخرج الحاكم من حديث زائدة مرفوعا: "لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة أي القرآن: آية الكرسي". وأخرج أبو داود والترمذي وصححه، من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "في هاتين الآيتين ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾⁽¹⁾، و﴿الْمَلِكُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾⁽²⁾، إن فيهما اسم الله الأعظم".

وأخرج البغوي في معجم الصحابة وابن عساكر في تاريخه عن ربيعة قال: سئل رسول الله ﷺ: "أي القرآن أفضل؟ قال: "السورة التي يذكر فيها البقرة". قيل: فأَي البقرة أفضل؟ قال: "آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، نزلت من تحت العرش".

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: "كان رسول الله ﷺ إذا قرأ آخر سورة البقرة، أو آية الكرسي ضحك، وقال: "إنهما من كنز الرحمن تحت العرش". وعن علي كرم الله وجهه عن النبي ﷺ أنه قال: "ما قرئت هذه الآية في دار، إلا اجتنبتها الشياطين ثلاثين يوما، ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة. يا علي، علمها ولدك وأهلك وجيرانك، فما نزلت آية أعظم منها".

(1) سورة البقرة، آية 255.

(2) سورة آل عمران، آية 1.

وعن علي كرم الله وجهه قال: "سمعت نبيكم على أعواد المنبر يقول: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد. ومن قرأها إذا أخذ مضجعه، أمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره، والآيات حوله".

وتذاكر الصحابة أفضل ما في القرآن، فقال علي: "أين انتم من آية الكرسي؟ ثم قال: قال رسول الله ﷺ: "يا علي سيد البشر آدم، وسيد العرب محمد ولا فخر، وسيد الفرس سلمان، وسيد الروم صهيب، وسيد الحبشة بلال، وسيد الجبال طور سيناء، وسيد الأيام يوم الجمعة، وسيد الكلام القرآن، وسيد القرآن البقرة، وسيد البقرة آية الكرسي".

وأخرج البخاري في تاريخه، والطبراني وأبو نعيم في المعرفة بسند رجاله ثقات عن ابن الأسقع البكري، أن النبي ﷺ جاءهم في صفة المهاجرين، فسأله إنسان: "أي آية في القرآن أعظم؟" فقال النبي ﷺ: "الله لا إله إلا هو الحي القيوم... الآية. وأخرج أحمد من حديث أبي ذر مرفوعاً نحوه.

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود، أن النبي ﷺ قال: "أعظم آية في كتاب الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم... الآية. وأخرج سعيد بن منصور والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "سورة البقرة فيها آية سيدة أي القرآن، لا تقرا في بيت فيه شيطان إلا خرج منه: آية الكرسي". قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

ومن الآيات التي لا نظير لها بعد آية الكرسي: قال تعالى: ﴿فَلْيَدْلِكْ فَأَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾﴾ (1).

اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات، كل منها مستقلة عن التي

(1) سورة الشورى، آية 15.

قبلها، ولا نظير لها سوى آية الكرسي، فإنها أيضا عشر فصول.

وأخرج النسائي وأبو يعلى وابن حبان وأبو الشيخ في العظمة، والطبراني والحاكم وصححه، وأبو نعيم والبيهقي معا في الدلائل، عن أبي بن كعب قال: إنه كان له جرن فيه تمر، فكان يتعاهده، فوجده ينقص، فحرصه ذات ليلة. فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، قال: "فسلمت فرد السلام". فقلت: "ما أنت؟ جني أم إنسي؟" قال: "جني". قلت: "ناولني يدك". فناولني، فإذا يده يد كلب، وشعره شعر كلب، فقلت: "هكذا خلق الجن؟" قال: "لقد علمت الجن أن ما فيهم من هو أشد مني". قلت: "ما حملك على ما صنعت؟" قال: بلغني أنك رجل تحب الصدقة، فأحببنا أن نصيب من طعامك". فقال له أبي: "فما الذي يجيرنا منكم؟" قال: "هذه الآية: آية الكرسي التي في سورة البقرة، من قالها حين يمسي، أجير منا حين يصبح، ومن قالها حين يصبح، أجير منا حتى يمسي". فلما أصبح أتى رسول الله ﷺ فأخبره فقال: "صدق الخبيث".

وأخرج ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان، ومحمد بن نصر الطبراني والحاكم وأبو نعيم والبيهقي عن معاذ بن جبل قال: "ضم إليّ رسول الله ﷺ تمر الصدقة، جعلته في غرفة لي، فكنت أجد فيه كل يوم نقصانا، فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ، فقال لي: "هو عمل الشيطان فارصده". فرصدته ليلا، فلما ذهب هوى من الليل، أقبل على صورة الفيل، فإذا انتهى إلى الباب، دخل من خلل الباب على غير صورته، فدنا من التمر فجعل يلتقمه، فشددت عليّ ثيابي فتوسطته، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، يا عدو الله، وثبت إلى تمر الصدقة فأخذته، وكانوا أحق به منك. لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ فيفضحك. فعاهدني أن لا يعود. فغدوت إلى رسول الله ﷺ فقال: ما فعل أسيرك؟ فقلت: عاهدني أن لا يعود؛ فقال: إنه عائد فارصده. فرصدته الليلة الثانية، فصنع مثل ذلك، فعاهدني أن لا يعود. فخليت سبيله. ثم غدوت إلى رسول الله ﷺ فأخبرته فقال: "إنه عائد فارصده". فرصدته الليلة الثالثة، فصنع مثل ذلك، فقلت: يا عدو الله عاهدني مرتين وهذه الثالثة. فقال "أنا ذو عيال، وما أتيتك إلا من نصيبين، ولو أصبت شيئا دونه ما أتيتك. ولقد كنا في مدينتكم هذه، حتى بعث صاحبكم، فلما نزلت عليه آيتان أنفرتنا منها، فوقعنا بنصيبين، ولا تقرأن في بيت لم يلج فيه الشيطان ثلاثا، فإن

خليت سبيلي علّمتكهما. قلت: نعم. قال: آية الكرسي، وآخر سورة البقرة: ﴿عَمَّنَ
الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾⁽¹⁾، فخليت سبيله، ثم غدوت إلى رسول
الله ﷺ، فأخبرته بما قال، فقال: "صدق الخبيث وهو كذوب". قال: فمكثت أقرأهما بعد
ذلك، فلا أجد فيه نقصانا".

وأخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: "وكلني رسول الله ﷺ
بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٌ، فَجَعَلَ يَحْثُو.. وَذَكَرَ الْقِصَّةَ. وَفِي آخِرِهَا أَنَّهُ قَالَ لَهُ:
دَعْنِي أَعَلِّمَكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا". قلت: "ما هي؟" قال: "إذا أويت إلى فراشك،
فاقرأ آية الكرسي، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح".
فأخبر أبو هريرة بذلك رسول الله ﷺ فقال: "أما إنه صدقك وهو كذوب. تعلم من
تخاطب يا أبا هريرة؟ قال: "لا". قال: "ذلك شيطان كذا".

وأخرج أحمد وابن الضريس والهروي في فضائله عن أنس: أن رسول الله ﷺ سأل
رجلاً من أصحابه: هل تزوجت؟ قال: لا، وليس عندي ما أتزوج به. قال: أو ليس معك
قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن، أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال بلى.
قال: ربع القرآن، أليس معك إذا زلزلت؟ قال بلى. قال: ربع القرآن، أليس معك إذا جاء
نصر الله والفتح؟ قال بلى. قال: ربع القرآن، أليس معك آية الكرسي؟ قال بلى. قال:
فتزوج".

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "من قرأ في دبر
كل صلاة مكتوبة آية الكرسي، حفظ إلى الصلاة الأخرى، ولا يحافظ عليها إلا نبي أو
صديق أو شهيد".

وأخرج ابن مردويه والشيرازي في الألقاب والهروي في فضائله عن ابن عمر، أن
عمر بن الخطاب خرج ذات يوم إلى الناس، فقال: "أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن،
وأعدها، وأخوفها، وأرجاها؟ قسكت القوم. فقال ابن مسعود: على الخير سقطت.
سمعت رسول الله ﷺ يقول:

(1) سورة البقرة، آية 285.

- اعظم آية في القرآن: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ (١).
- وأعدل وأجمع آية في القرآن: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَى﴾ (٢).
- وأخوف آية في القرآن: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٣) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٤).
- وأرجى وأفرح آية في القرآن: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ (٥).

• وأشد آية في كتاب الله تفويضا: ﴿فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلُ مَا كُتِبَ لَهُمُ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ كُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٦) وَبَرِّزْ لَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (٧) إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٨)﴾ {الطلاق: ٢ - ٣}

- اشتملت آية الكرسي على ما لم تشتمل عليه آية من أسماء الله عز وجل، وذلك أنها مشتملة على سبعة عشر موضعا فيها اسم الله تعالى، ظاهرا في بعضها، ومستكنا في بعض.

الأول: الله، والثاني: هو، والثالث: الحي، والرابع: القيوم، والخامس: ضمير لا تأخذه، والسادس: ضمير له، والسابع: ضمير عنده، والثامن: ضمير إلا بإذنه، والتاسع: ضمير يعلم، والعاشر: ضمير علمه، والحادي عشر: ضمير شاء، والثاني عشر: ضمير

(1) سورة النحل، آية 90.

(2) سورة الزلزلة، آية 7-8.

(3) سورة الزمر، آية 53.

كرسيه، والثالث عشر: ضمير ولا يؤوده، والرابع عشر: وهو، والخامس عشر: العلي، والسادس عشر: العظيم. أما السابع عشر: فهو الضمير الخفي الذي اشتمل عليه المصدر في قوله: حفظهما.

قوله: الله: لفظ الجلالة، الواحد الأحد، الفرد الصمد.

لا إله إلا هو: في موضع رفع خبر المبتدأ وهو الله. أي لا معبود بحق إلا هو، وليس له شريك في الملك، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وكل معبود من دونه فهو خلق من خلق، لا يضررون ولا ينفعون، ولا يملكون رزقا ولا حياة ولا نشورا.

الحي: الباقي، الذي لا يموت. وقيل: الذي لا يزول ولا يحول، والذي لا سبيل عليه بالفناء. وهو على اصطلاح المتكلمين، الذي يصح أن يعلم ويقدر. وقيل: المصرف للأمر والمقدر للأشياء.

القيوم: وأصله: القيوم، اجتمعت الياء والواو، وسبقت إحداهما السكون. فأدغمت الأولى في الثانية، بعد قلب الواو ياء. وقرأ ابن مسعود والأعمش: "الحي القيوم" بالألف، وروى ذلك عن عمر. ولا خلاف بين أهل اللغة أن القيوم أعرف عند العرب وأصح بناء، وأثبت علة.

ومعنى القيوم: القائم على كل نفس بما كسبت، وعلى كل شيء، والذي لا زوال له، ولا يبلى. وقيل: القائم بذاته المقيم لغيره. وقيل: الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه. وقيل: هو الذي لا ينام. وقيل: الذي لا بديل له.

السنة: النعاس في قول الجمهور، والنعاس ما يتقدم النوم من الفتور وانطباق العينين، وهو ما يسمى بالنعاس. فإذا صار في القلب صار نوما، وفرق أهل اللغة بين السنة والنعاس والنوم فقالوا: "السنة في الرأس، والنعاس في العين، والنوم في القلب".

أما الذي ينبغي التعويل عليه في الفرق بين السنة والنوم، أن السنة لا يفقد معها العقل، بخلاف النوم، فإنه استرخاء أعضاء الدماغ من رطوبات الأبخرة، حتى يفقد معه العقل. والمراد أنه لا يعتريه سبحانه شيء منهما. وقدم السنة على النوم، لكونها تتقدمه في الوجود.

قال الرازي في تفسيره: "إن السنة ما تتقدم النوم، فإذا كانت عبارة عن مقدمة

النوم، دل على أنه لا يأخذه نوم بطريق الأولى. فكان ذكر النوم تكرارا، قلنا: تقدير الآية لا تأخذه سنة فضلا عن أن يأخذه نوم". والله أعلم بمراده.

قد يرد النوم ابتداء من دون ما ذكر للنعاس، وإذا ورد على القلب والعين دفعة واحدة، فإنه يقال له نوم، ولا يقال له سنة. فلا يستلزم نفي السنة عن النوم. وأيضا فإن الإنسان يقدر على أن يدفع عن نفسه السنة، ولا يقدر على أن يدفع عن نفسه النوم. فقد يأخذه النوم ولا تأخذه السنة. فلو وقع الاختصار في النظم القرآني على نفي السنة، لم يفد ذلك نفي النوم. وهكذا لو وقع الاختصار على نفي النوم، لم يفد نفي السنة. وكرر حرف النفي للتنصيص على شمول النفي لكل واحد منهما.

ومعنى ذلك: أنه لا يأخذه نعاس ولا نوم، وهو تأكيد للقيوم. لأن من جاز عليه ذلك، استحال أن يكون قيوما.

أخرج عبد الرزاق في تفسيره، ومن طريقه الطبري عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة مولى ابن عباس، وأخرجه أبو يعلى والطبري وابن الجوزي وكلهم عن الحكم ابن أبان عن عكرمة عن أبي هريرة مرفوعا قال: إن موسى سأل الملائكة، وكان ذلك من قومه كطلب الرؤية: أينام ربنا؟ فأوحى الله إليهم أن يوقظوه ثلاثا، ولا يتركوه ينام. ثم قال: خذ بيدك قارورتين مملوءتين، فأخذهما. وألقى الله عليه النعاس، فضرب أحدهما على الأخرى فانكسرتا. ثم أوحى الله إليه: قل لهؤلاء إنني أمسك السموات والأرض بقدرتي، فلو أخذني نوم أو نعاس لزالتا.

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس، أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى، هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله. فناداه ربه: يا موسى، سألوكم هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتين في يديك وقم الليل. ففعل موسى.. فلما ذهب من الليل ثلث، نعس فوق لركبتيه، ثم انتعش فضبطهما، حتى إذا كان آخر الليل نعس، فسقطت الزجاجتان فانكسرتا. فقال: يا موسى، لو كنت أنام لسقطت السموات والأرض فهلكن، كما هلكت الزجاجتان في يديك.

وقوله سبحانه: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ {البقرة: ٢٥٥}: ملكا وخلقا وعبدا.

وقوله سبحانه: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ {البقرة: ٢٥٥}: من الملائكة والأنبياء. وفي هذا الاستفهام من الإنكار، على من يزعم أن أحدا من عباده يقدر على أن ينفع أحدا منهم بشفاعته أو غيرها، وهو بيان للكموتة وكبريائه، وأن أحدا لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة، إلا إذا أذن له سبحانه وتعالى في الكلام.

قال تعالى: ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ (١).

الشفاعة

بينت الأحاديث الصحيحة صفة الشفاعة، ولمن هي؟ ومن يقوم بها؟ وهي لله سبحانه، قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ {الزمر: 44}. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإنني قد خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة".

وعن أبي نضرة قال: سمعت ابن عباس يخطب على منبر البصرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إنه لم يكن نبي إلا وله دعوة قد تنجزها في الدنيا، وإنني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وأن سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر. ما بال أقوام يزعمون أن رحمي لا ينفع، كيس كما زعموا، إنني لأشفع وأشفع، حتى إن من أشفع له فيشفع، حتى أن إبليس ليتطاول في الشفاعة". رواه الطبراني في الأوسط.

وعن عبادة بن الصامت قال: فقد النبي ﷺ أصحابه، وكانوا إذا نزلوا تركوه وسطهم، ففرعوا، وظنوا أن الله اختار له أصحابا غيرهم، فإذا هم بخيال النبي ﷺ، فكبروا حين رأوه فقالوا: يا رسول الله، أشفقنا أن يكون الله تبارك وتعالى اختار لك أصحابا غيرنا. فقال رسول الله ﷺ: "لا، بل أنتم أصحابي في الدنيا والآخرة. إن الله تبارك وتعالى أيقظني فقال: يا محمد، إنني لم أبعث نبيا ولا رسولا، إلا وقد سألتني مسألة أعطيته إياها،

(1) سورة النبأ، آية 38.

فسل يا محمد تعط. فقلت: مسألتي شفاعاة لأمتي يوم القيامة". فقال أبو بكر: يا رسول الله، وما الشفاعاة؟ قال: أقول: يا رب، شفاعتي التي اختبأت عندك. فيقول الرب تبارك وتعالى: نعم. فيخرج ربي تبارك وتعالى بقية أمتي من النار، فيدخلهم الجنة". رواه أحمد والطبراني.

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأحلت لي الغنائم ولم تحلّ لنبي كان قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر على عدوي، وبعثت إلى كل أمة رسول، وأعطيت الشفاعاة، وهي نائلة من أمتي من لا يشرك بالله شيئا". رواه البزار بإسنادين حسنين.

وفي رواية عن جابر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحدا قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأعطيت الشفاعاة، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة" (1).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله تبارك وتعالى خيرني بين أن يغفر لنصف أمتي، وبين أن يجيب شفاعتي، فاخترت شفاعتي، ورجوت أن تكون أعم لأمتي".

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا حزنوا، وأنا شفيعهم إذا حبسوا.. لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على الله عز وجل ولا فخر، يطوف علي ألف خادم كأنهن البيض المكنون - أو اللؤلؤ المكنون -".

وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن أبي رزمة يزيد بن عبيد الساعي قال: لما قفل رسول الله ﷺ من غزوة تبوك، أتاه وفد من بني فزارة، فقالوا: يا رسول الله، ادع ربك أن يغثنا، واشفع لنا عند ربك، وليشفع ربك إليك". فقال رسول الله ﷺ: "ويلكم، ما هذا؟ أنا شفعت إلى ربي، فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا هو العظيم، وسع كرسيه

(1) أخرج البخاري في كتاب التيمم، حديث رقم 335، ومسلم في كتاب الصلاة، رقم الحديث 521.

السموات والأرض، فهي تَطُّ من عظمته وجلاله، كما يَطُّ الرجل الحديد.

اعلم يا أخي المسلم أن الشفاعة نوعان:

النوع الأول: الشفاعة المنفية في القرآن، وهي الشفاعة للكافر والمشرِك. قال تبارك

وتعالى: ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ﴾ ⁽¹⁾. وقال تعالى:

﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفْعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ ⁽²⁾.

وقال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفْعَةٌ

وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ ⁽³⁾.

أما النوع الثاني: الشفاعة التي أثبتها القرآن الكريم، وهي خالصة لأهل

الإخلاص، وقيدها الله تعالى بأمرين:

الأمر الأول: إذنه للشافع أن يشفع. كما قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا

بِإِذْنِهِ﴾ {البقرة: ٢٥٥} : وإذنه تعالى لا يصدر إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب. فإذا

رحمه الله تعالى، أذن للشافع أن يشفع له. وقال تعالى:

﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفْعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ ⁽⁴⁾.

الأمر الثاني: رضاه سبحانه وتعالى عن أذن للشافع أن يشفع فيه، كما قال تعالى:

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى﴾ ⁽⁵⁾. وقال تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ

لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ ⁽⁶⁾.

أخبر النبي ﷺ أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، هل يبدأ بالشفاعة أو لا. ثم يقال له:

(1) سورة البقرة، آية 254.

(2) سورة المدثر، آية 48.

(3) سورة البقرة، آية 48.

(4) سورة سبأ، آية 23.

(5) سورة الأنبياء، آية 28.

(6) سورة النجم، آية 26.

ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: "من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه". فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله تعالى، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ليكرمه وينال المقام المحمود.

قال تعالى: ﴿ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴾ (1).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، ثم تلا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (2).
قال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً ﴾ (3).

عن أبي هريرة قال: بينما النبي ﷺ في مجلس يحدث القوم، جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله ﷺ يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة". رواه البخاري.

وقبل أن تقوم الساعة ينفخ إسرافيل ثلاث نفخات والله أعلم.

الأولى: نفخة الفزع، وذلكم استعداداً لما بعدها. قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ (4). وقال تعالى:

(1) سورة النحل، آية 77.

(2) سورة لقمان، آية 34.

(3) سورة الأعراف، آية 187.

(4) سورة النمل، آية 87.

فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿١﴾

الثانية: وهي نفخة الموت والصعق. قال تعالى: ﴿تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ﴾ (2).

وسميت كذلك، لأنها تردف النفخة الأولى، وبينهما أربعين سنة. وقال

تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ

شَاءَ اللَّهُ﴾ (3).

الثالثة: وهي نفخة البعث، قال تعالى:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ

فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ (4).

وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَشْقُقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرُ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ (5).

وقال تعالى: ﴿قَالُوا يَلْوِيْلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ

الْمُرْسَلُونَ﴾ (6). هؤلاء هم الكفار الذين يصرخون: يا هلاكنا، من بعثنا من مرقدنا؟ فیرد عليهم: هذا ما وعد به الرحمن وصدق المرسلون.. هذا يوم البعث الذي كنتم به تكذبون.

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ (7). أي زجرة واحدة من الغضب. قال

إبراهيم التيمي: أشد ما يكون الرب عز وجل غضبا على خلقه يوم يبعثهم. قال ابن عباس: الساهرة: الأرض كلها. وقال مجاهد: كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها،

(1) سورة المدثر، آية 9.

(2) سورة النازعات، آية 7.

(3) سورة الزمر، آية 68.

(4) سورة الزمر، آية 68.

(5) سورة ق، آية 44.

(6) سورة يس، آية 52.

(7) سورة النازعات، آية 14.

والساهرة: المكان المستوي. وقال الثوري: الساهرة: أرض الشام. وقال عثمان بن أبي العالية: الساهرة: أرض بيت المقدس. والصحيح أن الساهرة: هي وجه الأرض الأعلى، وهي أرض بيضاء عفراء خالية، بعد أن تبدل الأرض غير الأرض.

قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ﴾ ⁽¹⁾. قيل هو جبريل. أي: استمع يا محمد إلى نداء ملك، من فوق صخرة بيت المقدس، التي هي أقرب نقطة من الأرض إلى السماء، وتبعد اثني عشر ميلا، وهي وسط الأرض: "أيتها العظام البالية، والأوصال المتقطعة، واللحوم المتمزقة، إن الله يأمركن أن تتجمعن لفصل القضاء". حيث يجمعهم الله سبحانه بعد التفرق والشتات". وذلك أن الله سبحانه ينزل مطرا من البحر المسجور، وهو الماء الذي تحت العرش السماء، ينبت به أجساد الخلائق كلها في قبورها، ونحيا يوم معادها، كما ينبت الحب في الثرى من الماء. بعد أن تكون عظام البشر قد بليت، وأصبحت ترابا، ولم يبق منها إلا عجب الذنب ⁽²⁾، فيه يركب الخلق.

فإذا تكاملت الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور، وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصور، فإذا نفخ إسرافيل فيه، خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض، فيقول الله عز وجل: "وعزتي وجلالي، لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمه". فترجع كل روح إلى جسدها، فتدب فيه كما يدب السم في اللديغ، وتنشق الأرض عنهم، فيقومون إلى موقف الحساب سراعا، مهطعين إلى الداع، ليجازي كل بعمله، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.

قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾ ⁽³⁾. حيث يجمع الله في هذا اليوم أهل المحشر للجزاء، ويجمع فيه بين كل عامل وعمله، وبين كل نبي وأمه،

(1) سورة ق، آية 42.

(2) عجب الذنب: هو أول شيء يخلق من آدمي، وهو رأس العصعص، الذي هو عبارة عن عظم لطيف في أسفل الصلب.

(3) سورة التغابن، آية 9.

وبين كل مظلوم وظالمه، وبين الأولين والآخرين. وفي هذا اليوم يغبن فيه أهل المحشر بعضهم بعضاً، فيغبن فيه أهل الحق أهل الباطل، ولا غبن أعظم من غبن أهل الجنة أهل النار، فكان أهل النار استبدلوا الخير بالشر، والجيد بالرديء، والنعيم بالعذاب، وأهل الجنة على العكس من ذلك، يقال: غبنت فلانا إذا بايعته أو شاربته فكان النقص فيه.

قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ ⁽¹⁾.

عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي ﷺ فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: "يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع، إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعاً، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، قاموا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه". رواه مسلم وأحمد.

سبحانك يا مالك يوم الدين، تشرق الأرض بنورك البهي يوم القيامة، وتتجلى

(1) سورة الزمر، آية 68-70.

للخلايق لفصل القضاء، وتحضر كتب الأعمال، وتجيء بالنيين ليشهدوا على الأمم بأنهم بلغوا رسالاتك، ويحضر الشهداء من الملائكة الحفظة، ليشهدوا على أعمال العباد من خير وشر. وتوضع الموازين بالقسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل.

عن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة، حتى يسأل عن عمره فيم أفناه، وعن عمله فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه؟". رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عائشة (رضي الله عنها)، قالت: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا. قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا، ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك". وفي رواية: الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض". لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.

عن المقداد ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: "تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق، حتى تكون منهم كمقدار ميل"⁽¹⁾. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل: أمسافة الأرض، أم الميل الذي تكتحل به العين؟ فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما". رواه مسلم.

وعن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الشمس يوم القيامة تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن. فيبناهم كذلك استغاثوا بآدم عليه السلام فيقول: "لست بصاحب ذاك". ثم موسى عليه السلام فيقول كذلك، ثم محمد ﷺ، فيشفع، فيقضي الله بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا، يحمده أهل الجمع كلهم". رواه الطبراني.

وفي حديث إنهم يقومون في هذا الموقف الأشد سبعين سنة ولا يتكلمون، وقيل يقومون ثلاثمائة سنة، وقيل غير ذلك، ويقضي الله بينهم في عشرة آلاف سنة، والله أعلم.

(1) الميل: ستة آلاف ذراع.

وعن سلمان رضي الله عنه قال: "تعطى الشمس يوم القيامة حرّ عشر سنين، ثم تدنى من جماجم الناس. ثم يأتون رسول الله ﷺ فيقولون: يا نبي الله، أنت الذي فتح الله بك وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقد ترى ما نحن فيه، فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: أنا صاحبكم. فيخرج يحوش الناس حتى ينتهي إلى باب الجنة، فيأخذ بحلقة في الباب من ذهب، فيقرع الباب فيقال: من هذا؟ فيقول: محمد. فيفتح له حتى يقوم بين يدي الله عز وجل فيسجد، فينادى: ارفع رأسك. سل تعطه، واشفع تشفع، فذلك المقام المحمود". رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

وعن أبي هريرة قال: "كنا مع رسول الله ﷺ في دعوة، فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون ممّ ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فينظرهم الناظر، ويُسْمِعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يتحملون. فيقول الناس: ألا ترون ما أنتم فيه إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. فيأتونه فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقتك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجنة. ألا تشفع لنا عند ربك؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله. وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله. وإنه قد كان لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله. وإنني كنت كذبت ثلاث كذبات، نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن

ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله. وإنني قتلت نفسا لم أوامر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله. ولم يذكر ذنبا، ويقول: نفسي نفسي نفسي.. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد ﷺ. وفي رواية: فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله، وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده، وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمّتي يا رب، أمّتي يا رب، أمّتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمّتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك الباب. ثم قال ﷺ: "والذي نفسي بيده، إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وهجر - أو كما بين مكة وبصرى -". متفق عليه.

وزاد أحمد: "فآتي باب الجنة، فأخذ بحلقة الباب فأقرع، فيقال: من؟ فأقول: محمد. فآتي ربي عز وجل على كرسیه - أو سريره - فأخبر له ساجدا، فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي، ولم يحمده بها أحد بعدي، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، وسل تعطه واشفع تشفع. فأقول: يا رب، أمّتي أمّتي".

وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: أقرع باب الجنة، فيفتح لي باب من الذهب وحلقة من فضة، فيستقبلني النور الأكبر، فأخبر ساجدا، فألقى من الثناء على الله ما لم يلق أحد قبلي، فيقال لي: ارفع رأسك.. سل تعطه، وقل تسمع، واشفع تشفع. فأقول: أمّتي. فيقال: لك، من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال: ثم أسجد الثانية، ويقال لي مثل ذلك. وأقول أمّتي. فيقال لك، من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان. ثم أسجد الثالثة، فيقال لي مثل ذلك. ثم أرفع رأسي فأقول: أمّتي. فيقال: لك، من قال لا إله إلا الله مخلصا. وفي رواية: فشفعت في أمّتي أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانا واحدا،

قال: فما زلت أتردد على ربي عز وجل، فلا أقوم منه مقاماً إلا شفعت. حتى أعطاني الله من ذلك أن قال: أدخل من أمتك من خلق الله من شهد أن لا إله إلا الله يوماً واحداً مخلصاً ومات على ذلك. رواه أحمد ورجاله ثقات.

وعلى هذا، فإن الشفاعة يوم القيامة أنواع، أعظمها:

1. الشفاعة الكبرى، في موقف القيامة، بعدما يقف الناس خمسين ألف سنة،

يَتَنَظَّرُونَ أَنْ يَقْضَى بَيْنَهُمْ، فَيُشْفَعُ النَّبِيُّ ﷺ فِي أَنْ يَأْتِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِلْفَصْلِ

بين الناس، وهي خاصة بسيدنا محمد ﷺ وهي المقام المحمود الذي وعد إياه.

قال ﷺ: "من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة

القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته،

حلت له شفاعتي يوم القيامة".

2. الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها محمد ﷺ، وأول من

يدخلها من الأمم أمة..

3. الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار، أن لا يدخلوها.

4. الشفاعة فيمن دخل النار من عصاة الموحدين أن يُخرجوا منها.

5. الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة.

وهذه الثلاث الأخيرة، ليست خاصة بنبينا محمد ﷺ، ولكنه هو المقدم فيها، ثم بعده

الأنبياء والملائكة والأولياء والصديقين والشهداء.

6. الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ثم يخرج الله عز وجل برحمته

من النار أقواماً بدون شفاعة، لا يحصيهم إلا الله، فيدخلهم الجنة.

7. الشفاعة بتخفيف عذاب بعض الكفار، وهي خاصة لنبينا محمد ﷺ في عمه أبي

طالب.

أما قوله سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فضمير الغائب يدلان على

تغليب العقلاء دون غيرهم. وما بين أيديهم وما خلفهم: عبارة عن المتقدم عليهم

والتأخر منهم، أو عن الدنيا والآخرة وما فيهما، أو الأرض والسموات.

أما قوله سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه، أي لا يحيطون ولا يعلمون شيئاً

من معلوماته. وعن ابن عباس قال: ما بين أيديهم: ما قدموا من أعمال، وما خلفهم: ما أضاعوا من أعمالهم، إلا من شاء أن يعلمهم به منها بأخبار الرسل.

أما قوله سبحانه: وسع كرسیه: أي قدرته التي يمسك بها السموات والأرض. قال ابن عباس: كرسیه: يعني علمه. وقيل: الكرسي هو العرش. وقيل: هو تصوير لعظمته ولا حقيقة له. وقيل: هو عبارة عن الملك. والحق هو القول الأول، ولا وجه للعدول عن المعنى الحقيقي، إلا مجرد خيالات تسبب عن جهالات وضلالات.

قال الزنجشيري في الكشف: وفي قوله تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

﴿١﴾، أربعة أوجه:

الأول: إن كرسیه لم يضق عن السموات والأرض، لبسطه وسعته، وما هو إلا تصوير لعظمته وتخيل فقط، ولا كرسي ثمة ولا قعود ولا قاعد، كقوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ (٢). من غير تصور قبضة وطي ويمين. وإنما هو تخيل لعظمة شأنه، وتمثيل حسّي.

والثاني: وسع علمه، وسمى العلم كرسيًا، تسمية بمكانه الذي هو كرسي العالم.

والثالث: وسع ملكه تسمية بمكانه، الذي هو كرسي الملك.

والرابع: ما روي أنه خلق كرسيًا هو بين يدي العرش، دونه السموات والأرض، وهو إلى العرش كأصغر شيء.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس، قال: كرسیه: علمه. والمراد بكونه: وسع السموات والأرض: أنها صارت فيه، وإنه وسعها ولم يضق عنها لكونه بسيطًا واسعًا.

وعن ابن عباس قال: "لو أن السموات السبع والأرضين السبع، بسطن ثم وصلن

(1) سورة البقرة، آية 255.

(2) سور الزمر، آية 67.

بعضهن إلى بعض، ما كن في سعته - يعني الكرسي - إلا بمنزلة الحلقة في المفازة". وعن أبي ذر الغفاري، أنه سأل رسول الله ﷺ عن الكرسي، فقال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده، ما السموات السبع عند الكرسي، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وأن فضل العرش على الكرسي، كفضل الفلاة على تلك الحلقة".

وأخرج عبد بن حميد والبزار وأبو يعلى وابن جرير والطبراني عن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إن كرسيه وسع السموات والأرض، وإن له أطيطا كأطيطة الرجل الحديد من ثقله".

وأخرج الخطيب في تاريخه عن ابن عباس قال: سئل النبي ﷺ عن قول الله سبحانه: "وسع كرسيه السموات والأرض" قال: كرسيه موضع قدمه، والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه.... فالعرش عرش العظمة والكبرياء، والكرسي كرسي الجلال والبهاء، لأن الله لا حاجة له إليهما، فقد كان قبل تكوينهما لا على مكان.

والمراد بكونه وسع السموات والأرض: أنها صارت فيه، وإنه وسعها ولم يضيق عنها لكونه بسيطا واسعا. وأخرج الدارقطني والخطيب في تاريخه عن ابن عباس قال: "سئل رسول الله ﷺ عن قول الله سبحانه: وسع كرسيه، قال: "كرسيه موضع قدمه، والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه".

وعن ابن عباس قال: "لو أن السموات السبع والأرضين السبع، بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعض، ما كن في سعته - يعني الكرسي - إلا بمنزلة الحلقة في المفازة". وعن أبي ذر الغفاري أنه سأل رسول الله ﷺ عن الكرسي، فقال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده، ما السموات السبع عند الكرسي، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة".

وأخرج عبد بن حميد والبزار وأبو يعلى وابن جرير والطبراني عن عمر قال: "أتت امرأة على النبي ﷺ وقالت: "ادع الله أن يدخلني الجنة". فعظم الرب سبحانه، وقال: "إن كرسيه وسع السموات والأرض، وإن له أطيطا كأطيطة الرجل الحديد من ثقله".

أما قوله سبحانه: ﴿وَلَا يَتُودُّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (البقرة: ٢٥٥) {معناه لا

يثقله ثقاله أدنى شيء. بمعنى أثقلني وتحملت منه مشقة. قال الزجاج: يجوز أن يكون الضمير في قوله: "ولا يؤوده" الله سبحانه، ويجوز أن يكون للكرسي، لأنه من أمر الله. أما قوله سبحانه: العلي. يراد به علو القدرة والمنزلة فوق خلقه بالقهر. وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: "هو العلي عن خلقه، بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه، ولا أعلى منه ولا أعز. وقال ابن عطية: "وهذه أقوال جهلة مجسمين، وكان الواجب أن لا تحكى، وهذا اللفظ يطلق على الظاهر الغالب، كما في قوله سبحانه: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾⁽¹⁾.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾⁽²⁾. أما قوله تعالى: العظيم: فمعناه لا أجل ولا أعظم منه سبحانه وتعالى. فإذا قيل: كيف ترتبت الجمل في آية الكرسي، من غير حرف عطف؟ فالجواب: ما منها جملة إلا وهي واردة على سبيل البيان، لما ترتبت عليه، والبيان متحد بالمبين. فلو توسط بينهما عاطف، لكان كما تقول العرب: بين العصا ولحائها. قال الزمخشري في الكشاف:

إن الجملة الأولى: بيان لقيامه بتدبير الخلق، وكونه مهيمنا عليه غير ساه عنه. والجملة الثانية: بيان لكونه مالكا لما يدبره. والجملة الثالثة: بيان لكبرياء شأنه. والجملة الرابعة: بيان لإحاطته بأحوال الخلق، وعلمه بالمرتضى منهم المستوجب للشفاعة، وغير المرتضى. والجملة الخامسة: بيان بسعة علمه، وتعلقه بالمعلومات كلها، أو لجلاله وعظم قدره.

(1) سورة القصص، آية 4.

(2) سورة يونس، آية 83.

تفسير سورة الإخلاص

﴿قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد﴾

هذه السورة مكية عند الجمهور، وقيل مدنية عند أهل البصرة

وعدد آياتها أربع، نزلت بعد سورة الناس

وهي نسبة الله سبحانه وتعالى وصفته

كان الرسول ﷺ يقرأ بهذه السورة في الركعة الثانية في سنة الفجر، وفي سنة

المغرب، وفي ركعتي الطواف، وكذلك كان يقرأ بها في الوتر، لأنها مبنية على الإخلاص التام لله.

روى الضحاك أن المشركين أرسلوا إلى رسول الله ﷺ عامر بن الطفيل، فقال له عنهم: شققت عصانا، وسببت آلهتنا، وخالفت دين آبائك، فإن كنت فقيرا أغنيناك، وإن كنت مجنونا داويناك، وإن كنت قد هويت امرأة زوجناكها. فقال رسول الله ﷺ: "لست بفقير ولا مجنون، ولا هويت امرأة، أنا رسول الله، أدعوكم من عبادة الأصنام إلى عبادته". فأرسلوه ثانية، وقالوا: قل له: بين لنا جنس معبودك، أم من ذهب أم من فضة" فأنزل الله تعالى هذه السورة.

وأخرج الترمذي والحاكم وابن خزيمة من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله ﷺ: انسب لنا ربك؟ فأنزل الله قل هو الله أحد... الآية. وأخرج الطبراني وابن جرير مثله، من حديث جابر بن عبد الله، فاستدل بها على أن السورة مكية، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن اليهود جاءت إلى النبي ﷺ، منهم كعب بن الأشرف وحي بن الأخطب فقالوا: يا محمد: صف لنا ربك الذي بعثك، فأنزل قل هو الله أحد... السورة.

وأخرج ابن جرير عن قتادة وابن المنذر عن سعيد بن جبير مثله، فاستدل بهذا على أنها مدنية.

وأخرج ابن جرير عن أبي العالية قال: قال قتادة: قالت الأحزاب لرسول الله ﷺ: انسب لنا ربك. فأتاه جبريل بهذه السورة. فاستدل بهذا على أنها مدنية.

وأخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة من طريق أبان عن أنس قال: أتت يهود خيبر إلى النبي ﷺ، فقالوا: يا أبا القاسم، خلق الله الملائكة من نور الحجاب، وآدم من تراب، وإبليس من لهب النار، والسماء من دخان، والأرض من زيد الماء، فأخبرنا عن ربك. فلم يجبه. فأتاه جبريل بهذه السورة: قل هو الله أحد... السورة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: " لكل شيء نسبة، ونسبة الله سبحانه: قل هو الله أحد... السورة. والصمد: ليس بأجوف. رواه الطبراني.

ومن شرف هذه السورة، تعدد أسمائها، لأن زيادة الأسماء تدل على شرف المسمى، ومن هذه الأسماء:

- الإخلاص: لأنها أخلصت الخبر عن الله، وخلصت قارئها من الشرك.
- التنزيل: لأنها أدت أكمل الأغراض بتنزيلها.
- التجريد: لأنها تجرد من يقرأها من الشرك وبواعثه، ومن تعلق بها تجرد عن الانحياز.
- التوحيد: لاحتوائها على صفات الله سبحانه وتعالى وعدله وتوحيده.
- النجاة: لأنها تنجي قائلها من النار.
- الولاية: لأن من تعلق بها أعطاه الله الولاية.
- الجمال: لدلالاتها على جمال الله تعالى، أي اتصافه بالكمالات، وتنزيهه عن النقائص.
- المعرفة: لأن من فهمها وسبر أغوارها، عرف الله تعالى حق المعرفة.
- المقشقة: من قشقة من الجرب أو الجدري، وسميت بذلك لأنها تبرئ من يتلوها من الأوضار، ومن دواعي الشرك والنفاق.
- المعوذة: لأنها تحصن من يقرأها من فتن الدنيا والآخرة.
- الصمد: أي أن الله سبحانه باق بعد فناء خلقه.
- النسبة: لأن المشركين قالوا: انسب لنا ربك.
- الأساس: لأنها أصل الدين وعماده.
- المانعة: لأنها تمنع فتنة القبر وعذاب النار.

- المحتضر: لأن الملائكة تحضر لاستماعها.
- المنفرة: لأن الشياطين تنفر عند قراءتها.
- البراءة: لأنها براءة من الشرك.
- المذكرة: لأنها تذكر العبد خالص التوجيه.
- النور: لأنها تنور القلب.
- الإنسان: لأنه لا غنى للإنسان عنها.

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد محمد بن ميسرة الصباغاني، حدثنا أبو جعفر الرازي، حدثنا الربيع بن أنس عن أبي العالية، عن أبي بن كعب: أن المشركين قالوا للنبي ﷺ: "يا محمد، انسب لنا ربك". فأنزل الله تعالى: "قل هو الله أحد... السورة. وكذا رواه ابن جرير والترمذي قال: الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث: وإن الله عز وجل لا يموت، ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله شيء.

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: "حدثنا سريج بن يونس، حدثنا إسماعيل بن مجالد عن الشعبي، عن جابر رضي الله عنه: أن أعرابيا جاء إلى النبي ﷺ فقال: انسب لنا ربك". فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد... السورة. إسناد متقارب، وأرسله غير واحد من السلف.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قالت قريش لرسول الله ﷺ: "انسب لنا ربك". فنزلت هذه السورة: قل هو الله أحد... رواه الطبراني وقال حديث مرسل.

وعن عائشة (رضي الله عنها)، أن النبي ﷺ بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، فيختم بـ "قل هو الله أحد... فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ﷺ فقال: "سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟" فسألوه فقال: لأنها صفة القرآن، وأنا أحب أن أقرأ بها". فقال النبي ﷺ: أخبروه أن الله تعالى يحبه". رواه البخاري ومسلم والنسائي.

وعن أنس رضي الله عنه قال: "كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة، يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بـ "قل هو... حتى يفرغ منها، ثم

كان يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلّمه أصحابه فقالوا: إنك تفتح بهذه السورة، ثم لا ترى أنها تجزؤك حتى تقرأ بالأخرى. فإما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها، وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببت أن أوكمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاها النبي ﷺ، أخبروه الخبر، فقال: "يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: "إني أحبها". قال: "حبك إياها أدخلك الجنة". رواه البخاري تعليقا مجزوما به، والترمذي وقال غريب.

وعن أنس رضي الله عنه قال: "يا رسول الله، إني أحب هذه السورة: قل هو.. قال: "إن حبك إياها أدخلك الجنة". رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: "إني أحب هذه السورة: قل هو...". فقال الرسول ﷺ: "حبك إياها أدخلك الجنة". رواه أحمد.

حديث كونها تعدل ثلث القرآن

هذه السورة تضمنت أهم الأركان التي قامت عليها رسالة النبي ﷺ، وهي: توحيد الله وتنزيهه، وتقرير الحدود العامة للأعمال، بيان الصالحات وما يقابلها، وأحوال النفس بعد الموت من البعث، وملاقاة الجزاء من ثواب وعقاب. وقد ورد في الخبر: إنها تعدل ثلث القرآن، لأن من عرف معناها، وتدبر ما جاء فيها حق التدبر، علم أن ما جاء في الدين من التوحيد والتنزيه، تفصيل لما أجمل فيها.

كما تضمنت هذه السورة نفى الشرك بجميع أنواعه، فقد نفى الله سبحانه عن نفسه الكثرة بقوله: الله أحد، ونفى عن نفسه أنواع الاحتياج بقوله: الله الصمد، لأن: أحد، والصمد يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال، ونفى عن نفسه المجانسة والمثابرة بقوله: لم يلد، ونفى عن نفسه الحدوث والأولية بقوله: ولم يولد، ونفى عن نفسه الأنداد والأشباه بقوله: ولم يكن له كفوا أحد.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رجلا سمع رجلا يقرأ: قل هو.. يرددّها، فلما أصبح جاء إلى النبي ﷺ، فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقّالها. فقال ﷺ: "والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن". رواه البخاري وأبو داود والنسائي.

وعن أنس رضي الله عنه قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ قل هو... ثلاث مرات في ليلة، فإنها تعدل ثلث القرآن.

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ لأصحابه: "أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟" فشق ذلك عليهم، فقالوا: "آيتنا يطيق ذلك يا رسول الله؟" فقال: "الله أحد الله الصمد، تعدل ثلث القرآن". تفرد بإخراجه البخاري مرسلًا.

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله به: قل هو... فتذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: "والذي نفسي بيده، إنها لتعدل نصف القرآن - أو ثلثه -". (رواه أحمد).
وعن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما)، أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو يقول: "ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلاث القرآن كل ليلة؟" فقالوا: "وهل يستطيع ذلك أحد؟" قال: "فإن قل هو... ثلث القرآن". قال: فجاء النبي ﷺ وهو يسمع أبا أيوب، فقال: "صدق أبو أيوب". رواه أحمد.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "احشدوا، فإنني سأقرأ عليكم ثلث القرآن". فحشد من حشد. ثم خرج نبي الله ﷺ، فقرأ: قل هو الله أحد. ثم دخل فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله ﷺ: "فإنني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، إنني لأرى هذا خبرا جاء من السماء". ثم خرج نبي الله ﷺ، فقال: "إنني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن". رواه مسلم والترمذي وقال: حسن صحيح غريب.

وعن أبي أيوب رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: "أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فإنه من قرأ: قل هو... في ليلة، فقد قرأ ليلتئذ ثلث القرآن". رواه أحمد والترمذي والنسائي. وعن أبي بن كعب أن رجلا من الأنصار قال: قال رسول الله ﷺ: "من قرأ به: قل هو الله أحد، فكأنما قرأ ثلث القرآن". رواه أحمد ورواه النسائي: "في اليوم والليلة". مرفوعا وموقوفا.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟" قالوا: "نعم يا رسول الله، نحن أضعف من ذلك وأعجز". قال: "فإن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فقل هو الله... أحد ثلث القرآن". رواه مسلم والنسائي. وعن أم

كلثوم بنت عقبة قالت: قال رسول الله ﷺ: "قل هو.. تعدل ثلث القرآن". رواه أحمد ورواه النسائي: "في اليوم واليلة".

حديث في كون قراءتها توجب الجنة

قال مالك بن أنس رحمه الله: سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع النبي ﷺ، فسمع رجلاً يقرأ: قل هو.. فقال رسول الله ﷺ: "وجب". قلت: وما وجبت؟ قال: "الجنة". رواه النسائي والترمذي وقال: حسن صحيح غريب.

وعن زيان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه، عن رسول الله ﷺ قال: "من قرأ قل هو حتى يختمها عشر مرات، بنى الله له قصراً في الجنة". فقال عمر: إذا نستكثر يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: "الله أكثر وأطيب". تفرد به أحمد، ورواه الدارمي في مسنده أن سعيد بن المسيب سمع نبي الله ﷺ يقول: "من قرأ قل هو عشر مرات، بنى له الله قصراً في الجنة. ومن قرأها عشرين مرة، بنى له الله قصرين في الجنة. ومن قرأها ثلاثين مرة، بنى له ثلاثة قصور في الجنة". فقال عمر ابن الخطاب: إذا تكثرت قصورنا. فقال رسول الله ﷺ: "الله أوسع من ذلك". رواه الدارمي في مسنده مرسلًا جيداً. وعن أنس بن مالك رحمه الله، عن رسول الله ﷺ: "من قرأ: قل هو.. في يوم مائة مرة، كتب الله له ألفاً وخمسمائة حسنة، إلا أن يكون عليه دين". رواه الترمذي وضعف البخاري إسناده. وعن النبي ﷺ: "من أراد أن ينام على فراشه، فنام على يمينه ثم قرأ: قل هو... مائة مرة، فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب عز وجل: "يا عبدي، ادخل على يمينك الجنة". قال الترمذي غريب.

وقال النسائي عند تفسيرها: "عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، إنه دخل مع رسول الله ﷺ المسجد، فإذا رجل يصلي، يدعو يقول: "اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، قال: "والذي نفسي بيده، لقد سأله باسمه الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب". قال الترمذي حسن غريب.

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاثة من جاء بهم مع الإيمان، دخل من أي أبواب الجنة شاء، وزوج من الحور العين حيث شاء: من عفا عن قاتله،

وأدى دينا خفيا، وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات: قل هو.. قال: فقال أبو بكر: أو إحداهن يا رسول الله. قال: "أو إحداهن". وعن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "من قرأ قل هو... حين يدخل منزله، نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران". إسناده ضعيف.

وعن معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبيه قال: أصابنا عطش وظلمة، فانتظرنا رسول الله ﷺ يصلي بنا، فخرج، فأخذ بيدي فقال: "قل". فسكت فقال: "قل". قلت: ما أقول؟ قال: "قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا، تكفيك كل يوم مرتين". رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال حسن صحيح غريب.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله ﷺ بتبوك، فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور، لم نرها طلعت فيما مضى بمثله. فأتي جبريل إلى النبي ﷺ فقال: "يا جبريل، مالي أرى الشمس طلعت اليوم بضياء وشعاع ونور، لم أرها طلعت بمثله فيما مضى؟" قال: "إن ذلك معاوية بن معاوية الليثي، مات بالمدينة اليوم، فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه". قال: "وفيم ذلك؟" قال: "كان يكثر قراءة: قل هو... في الليل والنهار، وفي ممشاه وقيامه وقعوده، فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟" قال: نعم. فصلى عليه. رواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة.

وعن أنس رضي الله عنه قال: نزل جبريل على النبي ﷺ وقال: "مات معاوية بن معاوية الليثي، أتحب أن تصلي عليه؟" قال: نعم. فضرب بجناحه الأرض، فلم تبق شجرة ولا أكمة، إلا تضعضعت، ورفع سريره فنظر إليه، وكبر عليه، وخلفه صفان من الملائكة، في كل صف سبعون ألف ملك. فقال النبي ﷺ: يا جبريل، بم نال هذه المنزلة من الله تعالى؟ قال: "بجبه قل هو.. وقراءته إياها ذاهبا وجائيا، قائما وقاعدا". رواه البيهقي وقال أبو حاتم الرازي ليس بالمشهور.

وعن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله ﷺ فابتدأته، فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله، بم نجاة المؤمن؟ قال: "يا عقبة، أحرص لسانك، وليسعك بيتك، وأبك على خطيئتك". قال: ثم لقيني رسول الله ﷺ فابتدأني، فأخذ بيدي فقال: "يا عقبة بن عامر، ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟" قال: قلت:

بلى، جعلني الله فداك. قال: فأقراني قل هو.... وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم قال: "يا عقبة، لا تنسهن، ولا تبت ليلة حتى تقرأهن". قال: فما نسيتهن منذ قال لا تنسهن، وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. قال عقبة: ثم لقيت رسول الله ﷺ فابتدأته، فأخذت بيده فقلت: "يا رسول الله، أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: "يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عن ظلمك". رواه أحمد الترمذي وقال الحديث حسن.

وعن عائشة أن النبي ﷺ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، جمع كفيه، ثم نفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده.. يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ثلاث مرات". رواه أهل السنن من حديث عقيل بن شهاب.

قال عكرمة: لما قالت اليهود: نحن نعبد عزيراً ابن الله، وقالت النصارى: نحن نعبد المسيح ابن الله، وقالت المجوس: نحن نعبد الشمس والقمر، وقال المشركون: نحن نعبد الأوثان، أنزل الله تعالى على رسوله ﷺ: قل هو الله... الآية.

هو: ضمير الشأن، الدال على لفظ الجلالة، والله أحد هو الشأن.

الله أحد: إن الله واحد لا ثاني له، وأحد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. قال ابن خالويه: الأصل في أحد: وحد، أي واحد، فانقلبت الواو ألفاً، وليس في كلام العرب واو قلبت همزة وهي مفتوحة إلا حرف أحد. ويستحب الوقف على أحد، ولا يستحب الوصل.

الله، إشارة إلى أن خالق الأشياء وفاطرها، وفي طي ذلك وصفه بأنه قادر عالم، لأن الخالق يستدعي القدرة والعلم؛ لكونه واقفاً على غاية إحكام، واتساق، وانتظام. وفي ذلك وصفه بأنه حي، لأن المتصف بالقدرة والعلم لا بد وأن يكون حياً. وفي ذلك وصفه بأنه سميع بصير، عظيم متكلم، إلى غير ذلك من صفات الكمال، إذ لو لم يكن موصوفاً بها، لكان موصوفاً بأضدادها. وهذه نقائص من إمارات الحدوث، فيستحيل اتصاف القديم بها. وقوله: أحد، وصف بالوحدانية ونفي الشرك، وبأنه المتفرد بإيجاد المعدومات، والمتوحد بعلم الخفيات.

والدليل على أنه واحد من جهة العقل، أن الواحد إما أن يكون في تدبير العالم وتخليقه كافيا أو لا. فإن كان كافيا، كان الآخر ضائعا غير محتاج إليه. وذلك نقص والناقص لا يكون إلها. وإن لم يكن كافيا فهو ناقص، ولأن العقل يقتضي احتياج المفعول إلى فاعل، فالفاعل الواحد كاف، وما وراء الواحد فليس عددا أوليا من عدد، فيقتضي ذلك إلى وجود أعداد لا نهاية لها، وإذا محال. فالقول بوجود إلهين محال، لأن أحدهما إما أن يقدر على أن يستر شيئا من أفعاله عن الآخر ولا يقدر، فإن قدر لزم أن يكون المستور عنه جاهلا، وإن لم يقدر لزم أن يكون عاجزا، والعاجز لا يكون إلها، وإن قدر أحدهما دون الآخر فالآخر لا يكون إلها، وإن قدرا جميعا، فإما أن يوجداه بالتعاون فيكون كل منهما محتاجا إلى إعانة الآخر، فيكون كل منهما عاجزا، وإن قدر كل منهما على إيجاده، بالاستقلال، فإن أوجده أحدهما، فإما أن يبقى الثاني قادرا عليه وهذا محال، لأن إيجاد الموجود محال. فإن لم يبق يكون الأول مزيلا قدرة الثاني، فيكون عاجزا ومقهورا تحت تصرف الأول، فلا يكون إلها. وذلك مصداق قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.

الله أحد: وصف بالوحدانية ونفي للشركاء والنظراء. لا كثره له في ذاته، فهو ليس بمركب من جواهر مختلفة مادية، ولا من أصول متعددة غير مادية. ويعني الواحد لا إله غيره، والذي لا نظير له ولا وزير، ولا نديد ولا شبيه ولا عديل. ولا يطلق هذا اللفظ على أحد بالإثبات إلا على الله عز وجل.. لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقوله تبارك وتعالى: الله الصمد، قال عكرمة عن ابن عباس: يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والعليم الذي كمل في علمه، والحكيم الذي كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في جميع أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه وهذه صفته، لا تنبغي إلا له..

أما المعنى الجملي لـ: قل هو الله أحد، إي: قل لمن سألك عن صفة ربك "الله هو الواحد المنزه عن التركيب والتعدد، لأن التعدد في الذات مستلزم لافتقار المجموع إلى تلك

الأجزاء، والله لا يفتقر إلى شيء. وهذه الأحادية هي عقيدة للضمير، وتفسير للوجود، ومنهج للحياة. وهي أدق من لفظ واحد،

وقال الأعمش عن سفيان عن أبي وائل:

الصمد: لغة: السيد الذي انتهى سؤده، والمقصود الذي لا يقضى أمر إلا بإذنه، وهو الباقي بعد فناء خلقه، وهو الحي القيوم الذي لا زوال له، الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعده تفسيراً له. والصمد: هو المصمت الذي لا جوف له.. لا يأكل الطعام، ولا يشرب الشراب.. وهو الذي يقصد في الحاجات. وهو الكامل في صفات السؤدد، أي إثبات صفات الكمال، وهذه كلها هي صفات ربنا جل وعلا..

أما المعنى الجملي لقوله: الله الصمد، أي هو الله الذي يقصده العباد ويتوجهون إليه، لقضاء ما أهمهم دون واسطة إلى شفيح، وبهذا أبطل عقيدة مشركي العرب الذين يعتقدون بالوسائط والشفعاء، وعقيدة غيرهم من أهل الأديان الأخرى، الذين يعتقدون أن لرؤسائهم منزلة عند ربهم، ينالون بها التوسط لغيرهم في نيل مبتغاهم، فيلجأون إليهم أحياء وأمواتا، ويقومون عند قبورهم خاشعين، كما يخشعون لله أو أشد خشية. لم يلد: وهو نفي للشبه والمجانسة، حتى تكون له من جنسه صاحبة فيتوالدا لأن كل مولود محدث وجسم، والله قديم. لا أول لوجوده، إذ لو لم يكن قديماً لكان حديثاً لعدم الواسطة بينهما، ولو كان محدثاً لافتقر إلى محدث، وكذا الثاني والثالث، فيؤدي إلى التسلسل وهو باطل.

والله ليس بجسم، لأن الجسم اسم للمتركب، ولا يخلو حيثئذ من أن يتصف كل جزء منه بصفات الكمال، فيكون كل جزء منه إلهاً، فيفسد القول به، كما فسد بإلهين، أو يكون غير متصف بها، بل بأضدادها من سمات الحدوث، وهذا محال.

لقد تنزه ربنا عن أن يكون له ولد، وفي هذا رد لمزاعم مشركي العرب، الذين زعموا أن الملائكة بنات الله، ولمزاعم النصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله. قال تعالى:

﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَّبِّكَ أَبْنَاتٌ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴾ ٢٢٠ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ٢٢١

أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿٣١﴾ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٣٢﴾ (١).

ولم يولد: وهو وصف بالقدم والأولية، ويعني ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة، لأن كل مولود محدث وجسم، وهو قديم لا أول لوجوده، وليس بجسم. وهذا كما قال تعالى: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (٢). أي هو مالك كل شيء وخالقه، فكيف يكون له من خلقه نظير يسامي،

أو قريب يدانيه تعالى وتقدس وتنزه. قال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۚ﴾ (٣) تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطِرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۚ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۚ وَمَا يُبْغَى لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ۚ ﴿٤﴾ إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا ءَاتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۚ لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۚ ﴿٥﴾ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ۚ ﴿٦﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٧﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ ۚ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ (٤).

وقال تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ (٥) {المؤمنون: ٩١} وقال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ (٦).

ولم يكن له كفوا أحد: ليس له كفاء، وليس كمثل شيء، سبحانه الله الواحد القهار. ومن زعم أن نفي الكفاء وهو المثل في الماضي، لا يدل على نفيه للحال. إذ

(١) سورة الصافات، آية ١٤٩ - ١٥٢.

(٢) سورة الأنعام، آية ١٠١.

(٣) سورة مريم، آية ٨٨-٩٥.

(٤) سورة الأنبياء، آية ٢٦ - ٢٧.

(٥) سورة الصافات، آية ١٥٨.

الحادث لا يكون كفوا للقديم، وهذا يؤدي إلى الإشراك والتشبيه والتعليل.
أما بالنسبة لقراءة كفوا: فقد قرأ حمزة وخلف: كفؤا، بسكون الفاء والهمزة. وقرأ حفص: كفوا الواو المثقلة غير مهموزة. أما الباقون فقرأوها كفؤا مثقلة مهموزة.

تفسير سورتي المعوذتين

بين الله تعالى في كتابه الكريم لعباده كل ما يحتاجون إليه: من توحيده ومعرفته وعبادته، وأحكام شرعه وحكمه، لتزكية أنفسهم وإعدادها لسعادة الدارين، بقدر الاستعداد البشري، وافتتحه بالسبع المثاني (الفاتحة) التي أجمل فيها أصول الهداية لهم، وختمه بالمعوذتين، اللتين حذرهم فيهما من مصادر الشر الظاهرة والباطنة، في هذه الحياة الدنيا، ليعوذوا بالله منه، ويتذكروا ما ينبغي لهم من اتقاء أسبابه.

واعلم أن الشر اسم جامع لمعاني المضار والمساوي والمفاسد، وما يضاد الخير الجامع لمعاني المنافع والمحاسن والمصالح.

إن الخير هو الأصل في المخلوقات، والشر عارض أو نسي، فقد يكون ما هو خير لأناس، شرا لآخرين وبالعكس، من حيث النفع والضرر، فالماء الذي هو الأصل للحياة النباتية والحيوانية، خير عميم لمنافعه الكثيرة. وقد يضر بكثرتة فيغرق بعض الناس والحيوان والزرع، ويقوض بعض الأبنية، فيكون شرا لمن أصابه ضرره، لا لذاته، وخيرا لمن لم يصبه.

أخرج البيهقي في دلائل النبوة من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: مرض رسول الله ﷺ مرضا شديدا، فأتاه ملكان فقعدا أحدهما عند رأسه، والآخر عند رجله. فقال الذي عند رأسه للذي عند رجله: ما بال الرجل؟ قال: طَبَّ. قال: وما طَبَّ؟ قال: سُحِر. قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. قال: ويم طَبَّه؟ قال: بمشط ومشاطة. قال: وأين هو؟ قال: في جفّ طلعة ذكر⁽¹⁾، تحت راعوفة في بشر ذروان". فأنزل الله المعوذتين.

هاتان السورتان توجيه من الله سبحانه وتعالى لنبيه ﷺ ابتداء، وللمؤمنين من بعده

(1) الجفّ: قشر الطلع، والراعوفة: حجر ناتئ في أسفل البئر يقوم عليه الناتح.

جميعا، للعياذ بكنفه، واللياذ بحماه من كل مخوف، خاف وظاهر، أو مجهول ومعلوم، على وجه الإجمال والتفصيل. وكأنما يفتح الله حماه، وييسط لهم كنفه، ويقول لهم في مودة وعطف: تعالوا إلى هنا، تعالوا إلى الحمى، تعالوا إلى مأمركم الذي تطمثون فيه، فأنا أعلم أنكم ضعاف، وأن لكم أعداء، وأن حولكم مخاوف، هنا الأمن والطمأنينة والسلام.

قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زرّ بن حبیش قال: "قلت لأبي بن كعب: إن ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه"، فقال: "أشهد أن رسول الله ﷺ أخبرني أن جبريل قال له: "قل أعوذ برب الفلق فقلتها". قال: قل أعوذ برب الناس فقلتها". فنحن نقول ما قاله النبي ﷺ.

وأخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: لقد أنزلت علي آيات لم ينزل علي مثلهن: المعوذتين.

وروى أبو بكر الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة حدثنا عبدة بن أبي لبابة وعاصم بن بهدلة أنهما سمعا زرّ بن حبیش قال: "سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقلت: يا أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يحكّ المعوذتين من المصحف. فقال: إني سألت رسول الله ﷺ فقال: "قيل لي قل: فقلت". ونحن نقول كما قال رسول الله ﷺ.

وقال أحمد: حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم عن زرّ قال: سألت ابن مسعود عن المعوذتين فقال: "سألت النبي ﷺ عنهما فقال: "قيل لي فقلت لكم فقولوا". قال أبي: فقال لنا النبي ﷺ فنحن نقول". وقال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن زرّ بن حبیش، وحدثنا عاصم عن زرّ قال: "سألت أبي بن كعب فقلت: يا أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا". فقال: إني سألت النبي ﷺ فقال: "قيل لي ففعلت". فنحن نقول كما قال رسول الله ﷺ.

وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا الأزرق بن علي حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا الصلت بن بهرام عن إبراهيم بن علقمة قال: كان عبد الله يحكّ المعوذتين من مصحفه ويقول إنهما ليستا من كتاب الله". وقال الأعمش وحدثنا عاصم عن زرّ بن حبیش عن أبي ابن كعب قال: سألتنا عنهما رسول الله ﷺ فقال: "قيل لي فقلت".

هذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في

مصحفه، فلعله لم يسمعهما من النبي ﷺ، ولم يتواتر عنده. ثم قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة.

روى مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ (قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس). ورواه أحمد والنسائي ومسلم والترمذي وقال حسن صحيح.

وقال أحمد عن عقبة بن عامر قال: بينا أنا أقود برسول الله ﷺ في نقب من النقاب، إذ قال لي: يا عقبة، ألا تركب؟ قال: فأشفقت أن تكون معصية، قال: فنزل رسول الله ﷺ وركبت هنيئة، ثم ركب ثم قال: "عقب: ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأقراني (قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس)، ثم أقيمت الصلاة، فتقدم رسول الله ﷺ فقرأ بهما، ثم مر بي فقال: كيف رأيت يا عقب، اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت."

وعن عقبة بن عامر قال: "أمرني رسول الله ﷺ أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة." وعن عقبة بن عامر أنه قال: إن رسول الله ﷺ أهديت له بغلة شهباء فركبها، فأخذ عقبة يقودها، فقال رسول الله ﷺ: "اقرأ: قل أعوذ برب الفلق." فأعادها لي حتى قرأتها، فعرف أنني لم أفرح بها جدا. فقال: لعلك تهازيت بها، فما قمت تصلي بشيء مثلها."

وأخرج أحمد وابن الضريس بسند صحيح عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: قال رجل: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، والناس يعتقبون، وفي الظهر قلة، فجاءت نزلة رسول الله ﷺ ونزلتي، فلحقني فضرب منكبي فقال: قل أعوذ برب الفلق. فقلت: قل أعوذ برب الفلق. فقرأها رسول الله ﷺ وقرأتها معه، ثم قال: قل أعوذ برب الناس، فقرأها رسول الله ﷺ وقرأتها معه، قال: إذا أنت صليت، فاقرا بهما."

وروى النسائي عن ابن عباس الجهني أن رسول الله ﷺ قال له: "يا أبا عباس، ألا أدلك - أو ألا أخبرك - بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟" قال: بلى يا رسول الله. قال: "قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس."

وعن عائشة أن رسول الله ﷺ كان يقرأ بهن، وينفث في كفيه، ويمسح بهما رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده. وقال الإمام مالك من حديث عائشة: إن رسول الله ﷺ

كان إذا اشتكى، يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث. ولما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات، وأمسح به عليه رجاء بركتها.

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ كان يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنسان، ولما نزلت المعوذتان، أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال "حسن صحيح".

--- وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود قال: "كان رسول الله ﷺ يكره الرقى إلا بالمعوذات".

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الفلق

قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ① مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ② وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ③ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ④ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ⑤﴾ {الفلق: ١ - ٥} سورة مدنية ويقال مكية، وآياتها خمس، ونزلت بعد الفيل

الفلق: من فلق يفلق، أي شق يشق. وعن جابر رضي الله عنه قال: الفلق: الصبح، وهو كقوله سبحانه تعالى: ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا﴾ ⑥ (1). أي شاق عمود الصبح، وهو أول ما يبدو من نور النهار عن ظلمة الليل. ومن معانيه الخلق كله، بالإشارة إلى كل ما يفلق عنه الوجود والحياة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ﴾ ⑦ (2). أي شاق الحب عن النبات، وشاق النوى عن النخل. والمراد به كل ما يفلقه الله كالأرض التي تنفلق عن النبات، والجبال التي تنفلق عن عيون الماء، والسحاب التي تنفلق عن ماء الأمطار، والأرحام التي تنفلق عن الأولاد.

وعن علي بن أبي طالب عن ابن عباس قال: الفلق: الخلق، وكذا قال الضحاك:

(1) سورة الأنعام، آية 96.

(2) سورة الأنعام، آية 95.

أمر الله نبيه ﷺ أن يتعوذ من الخلق كله.

وقال الزمخشري: الفلق والفرق: الفلق الصبح، لأن الليل يفلق عنه، ويفرق: فعل بمعنى مفعول يقال في المثل: هو أبين من فلق الصبح، ومن فرق الصبح. وقيل: الفلق واد في جهنم أو جب فيها.

أخرج ابن مردويه عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه، قال: صلى بنا رسول الله ﷺ، فقرأ: قل أعوذ برب الفلق، فقال: يا ابن عبسة، أتدري ما الفلق؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: بئر في جهنم، إذا سمرت جهنم فمنه تسعر، وإنها لتأذى به كما يتأذى بنو آدم من جهنم.

وقال كعب الأحبار: الفلق: بيت في جهنم، إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره.

وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن زين العابدين علي عن آبائه أنهم قالوا: الفلق: جب في قعر جهنم عليه غطاء، فإذا كشف عنه خرجت منه نار تضج منه جهنم، من شدة حر ما يخرج منه.

وأخرج ابن مردويه والديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سألت رسول الله ﷺ عن قول "قل أعوذ برب الفلق"، قال: هو سجن في جهنم يحبس فيه الجبارون والمتكبرون، وإن جهنم لتعوذ بالله منه.

وقال ابن جرير: والصواب: القول الأول، إنه فلق الصبح.

أما معاني هذه الآية: قل أعوذ برب الفلق:

قل أيها المؤمن: أعوذ وأعتصم بالله رب الفلق، وهو الصبح الذي يفلق بضوئه ظلمة الليل، بما وضعه الله تعالى من النظام لهذه الشمس وسياراتها، بحسبان كان منه الليل والنهار.

وقوله تعالى: من شر ما خلق: أي من جميع المخلوقات، وقال ثابت البناني والحسن البصري: جهنم وإبليس وذريته مما خلق. ومعنى الآية: أعوذ بك يا رب من كل ضرر وأذى يصيبني من أي شيء خلقه الله تعالى، وشر الذنوب والهوى وشر النفس وشر العمل. وليس المراد بالاستعاذة من كل ما خلق الله، فإن الجنة وما فيها ليس فيها شر،

وكذلك الأنبياء والملائكة فإنهم خير محض.

وقوله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب، قال مجاهد: غاسق: الليل، إذا وقب: غروب الشمس. وقال ابن عباس والقرظي والضحاك والحسن وقتادة: إذا وقب الليل: إذا ذهب. ودخل ظلامه في كل شيء. وقال أبو المهزم عن أبي هريرة: ومن شر غاسق إذا وقب: القمر في دخوله في الكسوف واسوداده، وقال ابن يزيد: كانت العرب تقول: الغاسق: سقوط الثريا، وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها، وترتفع عند طلوعها. والغاسق: الليل إذا اعتكر ظلامه. لأن الليل هو محل سلطان الأرواح الشريرة، وفيه تنشر الشياطين، لأن سلطانهم في الظلمات والمواضع المظلمة، ولهذا كانت القلوب المظلمة، الخالية من الإيمان الحق، محل الشياطين وبيوتهم.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أخذ رسول الله ﷺ بيدي، فأراني القمر حين طلع وقال: "تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب". رواه النسائي الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

ومعنى الآية: أعوذ بك يا رب من شر ما يقع ويشد في ظلام الليل، الذي يغسق عقب زوال النهار بغروب الشمس، وخفي به على الإنسان ما يدب فيه من الهوام السامة، والوحوش المفترسة، والصوص المستخفية.

وقوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات: السواحر الساعيات بالأذى عن طريق خداع الحواس، وخداع الأعصاب، والإيحاء إلى النفوس والتأثير والمشاعر، وهن يعقدن العقد في خيط ونحوه، وينفثن فيه كتقليد من تقاليد السحر والإيحاء. والنفث: هو النفخ مع الريق، وهو دون التفل. والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده الساحر بالمسحور، واستعان بالأرواح الخبيثة، نفث في تلك العقد نفخا مع ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر، مقترن بالريق الممازج. وقد تساعده الروح الشيطانية على أذى المسحور، فيقع فيه السحر بإذن الله الكوني والقدري.

عن السحر حقيقة، ولا خلاف في ما تواترت به الآثار عن الصحابة واتفق عليه الفقهاء. والسحر يؤثر مرضا وثقلا، وحلا وقتلا وحبا وبغضا.

قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك: يعني السواحر. وقال مجاهد: إذا رقين ونفثن في العقد. وفي الحديث أن جبريل جاء إلى النبي ﷺ، فقال: اشتكيت يا محمد؟ فقال: "نعم"، فقال: "بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك". رواه مسلم. ولعل هذا كان شكواه ﷺ حين سحر، وعافاه الله تعالى وشفاه، وردّ كيد السحرة والحساد من اليهود في رؤوسهم، وجعل تدميرهم في تدبيرهم.

ومعنى الآية: أعوذ بك يا رب من شر النفاثات في العقد، الذي لا يعرف له وقت من ليل أو نهار يتقى فيه. والنفاثات: جمع نفاثة، ويطلق على الرجل والمرأة، لأنه صيغة مبالغة كعلامة وولادة.

إن المجترحين لهذا النفث صنفان من الناس، يقترب كل واحد منهما طائفة من النفث في العقد. الطائفة الأولى: منتحلو السحر بالدجل والشعوذة والحيل الخفية. ومن الوسائل القديمة لسحر هؤلاء: عقد يعقدونها في خيط، مثلاً: لمنع الرجل من وظيفته الزوجية، ومنها عقد يحلون بها لإزالة هذا المنع ولأعمال أخرى. وجرت عاداتهم عند ذلك أن يقرأوا شيئاً مما يسمونه العزائم على هذه العقد وينفثون فيها.

هذه العادة لا تأثير لها في نفسها، ولا في خاصة خفية فيها. وإنما يقع التأثير لبعض المسحورين باستيلاء الوهم عليهم، إذا أعلموا بأنهم سحرُوا أو عُقدُوا. أما النوع الثاني، فهو أكثر رواجاً وأعسر علاجاً، وهم النمامون المقطعون لروابط الألفة. لأن النميمة تضلل وجدان الصديقين، كما يضلل الليل من يسير فيه بظلمته. ولهذا ذكرها عقب الغاسق إذا وقب.

روى الإمام أحمد عن زيد بن أرقم، قال: سحر النبي ﷺ رجل من اليهود، فاشتكى لذلك أياماً. قال: فجاءه جبريل فقال: إن رجلاً من اليهود سحرَكَ، وعقد لك عقداً في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها من يجمع بها. فبعث رسول الله ﷺ فاستخرجها، فجاء بها فحللها. قال: فقام الرسول ﷺ كأنما نشط من عقال، فما ذكر ذلك لليهودي، ولا رآه في وجهه حتى مات.

وقال البخاري في كتاب الطب من صحيحه، من حديث عائشة قالت: "كان رسول

الله ﷺ سحر، حتى أنه كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن". قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر، إذا كان كذا. فقال ﷺ: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قالت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أتاني رجلان فقعدا أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن عاصم رجل من بني زريق حليف اليهود، وكان منافقا. قال: وفيه؟ قال: في مشط ومشاطة (ما يسقط من الشعر). قال: وأين؟ قال: في جفّ طلعة ذكر، تحت راعوفة ببئر ذروان، وهو بئر ليهود بني زريق. قالت: فأتى البئر حتى استخرجه فقال: هذه البئر التي أريتها، كأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج. فقلت: أفلا تنشرت؟ فقال: أما الله فقد شفاني، وأكثره أن أثير على أحد من الناس شرا". ثم أمر رسول الله ﷺ بالبئر فدفنت.

وعن عائشة قالت: لبث النبي ﷺ ستة أشهر، نرى أنه يأتي ولا يأتي، فأتاه ملكان، فجلس أحدهما عند رأسه، والآخر عند رجله. فقال أحدهما للآخر: ما باله؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن عاصم.

وقال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما: كان غلام من اليهود يخدم رسول الله ﷺ، فدبت إليه اليهود، فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي ﷺ، وعدة من أسنان مشطه، فأعطاهم اليهود، فسحروه فيها. وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له ابن أعصم، ثم دسها في بئر لبني زريق، يقال له ذروان. فمرض رسول الله ﷺ، وانتشر شعر رأسه، ولبث ستة أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. وجعل يذوب ولا يدري ما عراه. فبينما هو نائم إذا أتاه ملكان، فجلس أحدهما عند رأسه، والآخر عند رجله. فقال الذي عند رأسه للذي عند رجله: ما بال الرجل؟ قال: طَبَّ. قال: وما طَبَّ؟ قال: سحر. قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. قال وبم طبه؟ قال: بمشط ومشاطة. قال: وأين هو؟ قال: في جفّ طلعة ذكر، تحت راعوفة في بئر ذروان. فانتبه رسول الله ﷺ مذعورا وقال: "يا عائشة، أما شعرت أن الله أخبرني بدائي؟" ثم بعث رسول الله ﷺ عليا والزبير وعمار بن ياسر، فنزحوا ماء البئر، كأنه نقاعة الحناء. ثم رفعوا الصخرة، وأخرجوا الجفّ. فإذا فيه مشاطة رأسه، وأسنان من مشطه. وإذا فيه وتر معقود

فيه إحدى عشرة عقدة، (بعدد آيات السورتين) مغروزة بالإبر، فأنزل الله تعالى السورتين، فجعل كلما قرأ آية، انحلت عقدة، ووجد رسول الله ﷺ خفة حين انحلت العقدة الأخيرة، فقام وكأنما نشط من عقال، وجعل جبريل يقول: "بسم الله أرقبك من كل شيء يؤذيك، من حاسد وعين، الله يشفيك". فقالوا: يا رسول الله، أناخذ هذا الخيث نقتله؟ فقال رسول الله ﷺ: أما أنا فقد شفاني الله، وأكره أن أثير على الناس شرا". والله أعلم.

وأخرج ابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن لبيد بن الأعصم اليهودي، سحر النبي ﷺ وجعل فيه تمثالا فيه إحدى عشرة عقدة، فأصابه من ذلك وجع شديد، فأتاه جبريل وميكائيل يعودانه، فقال ميكائيل يا جبريل إن صاحبك شاك، قال: أجل. قال: أصابه لبيد بن الأعصم اليهودي، وهو في بئر ميمون في كدية تحت صخرة الماء. قال: فما وراء ذلك؟ قال: تنزع البئر، فتأخذ الكدية وفيها تمثال فيه إحدى عشرة عقدة، فتحرق فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. فأرسل إلى رهط فيهم عمار بن ياسر، فنزع الماء فوجدوه قد صار كأنه ماء الحناء. ثم قلبت الصخرة إذا كدية فيها تمثال فيه إحدى عشرة عقدة، فأنزل الله: يا محمد، قل أعوذ برب الفلق، فانحلت عقدة، من شر ما خلق، فانحلت عقدة، ومن شر غاسق إذا وقب، فانحلت عقدة، ومن شر النفاثات في العقد فانحلت عقدة، ومن شر حاسد إذا حسد، فانحلت عقدة.

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ﴾ (١).

روى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار، في صفة كرسي سليمان عليه السلام خبرا عجيبا، قال معاوية: يا أبا إسحق، أخبرني عن كرسي سليمان، وما كان عليه، ومن أي شيء هو؟ قال كعب الأحبار: كان كرسي سليمان عليه السلام من أنياب الفيلة، مرصعا بالدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ، وقد جعل له درجة منها مفصصا بالدر والياقوت والزبرجد، ثم أمر بالكرسي فحف من جانبيه بنخل من ذهب، شماريخها من الدر والياقوت والزبرجد، وجعل على رؤوس النخل التي على يمين الكرسي طواويس من ذهب، ثم جعل على رؤوس النخل التي على يسار الكرسي نسورا من ذهب مقابلة

(1) سورة ص، آية 34.

للطواويس. وجعل على يمين الدرجة الأولى شجرتي صنوبر من ذهب، وعن يسارها أسداناً من ذهب، وعلى رأسي الأسدين عمودين من الزبرجد، وجعل من جانبي الكرسي شجرتي كرم من ذهب قد أظلتا الكرسي، وجعل عناقيدهما درا وياقوتا أحمر، ثم جعل فوق درج الكرسي أسدين عظيمين من ذهب، مجوفين محشوين مسكا وعنبرا، فإذا أراد سليمان عليه السلام أن يصعد على كرسيه استدار الأسدان ساعة، ثم يقعان فينضحان ما في أجوافهما من المسك والعنبر حول كرسي سليمان. ثم يوضع منبران من ذهب: واحد لخليفته والآخر لرئيس أخبار بني إسرائيل في ذلك الزمان، ثم يوضع أمام كرسيه سبعون منبرا من ذهب، يقعد عليها سبعون قاضيا من بني إسرائيل وعلمائهم، وأهل الشرف منهم والطول، ومن خلف تلك المنابر كلها خمسة وثلاثون منبرا من ذهب ليس عليها أحد. فإذا أراد أن يصعد على كرسيه، وضع قدميه على الدرجة السفلى، فاستدار الكرسي كله بما فيه، ويبسط الأسد يده اليمنى، وينشر النسر جناحه الأيسر، ثم يصعد سليمان عليه السلام على الدرجة الثانية، فيبسط الأسد يده اليسرى، وينشر النسر جناحه الأيمن، فإذا استوى سليمان عليه السلام على الدرجة الثالثة، وقعد على الكرسي، أخذ نسر من تلك النسور تاج سليمان، ووضع على رأسه، فإذا وضعه على رأسه، استدار الكرسي بما فيه، كما تدور الرحى المسرعة. قال معاوية: وما الذي يديره يا أبا اسحق؟ قال: تنين من ذهب ذلك الكرسي، وهو عظيم مما عمله صخر الجني، فإذا أحست بدورانه تلك الأسود والنسور والطواويس، التي في أسفل الكرسي، دون التي أعلاه، فإذا وقف وقفن كلهن منكسات رؤوسهن، على رأس سليمان عليه السلام. وهو جالس، ثم ينضحن ما في أجوافهن من المسك والعنبر، على رأس سليمان عليه السلام. ثم تتناول حمامة من ذهب واقفة على عمود من جوهر التوراة، فتجعلها في يده، فيقرأها سليمان على الناس. حديث غريب جدا.

قال تعالى:

﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ ۖ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ قَتَنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ

يَدِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَنْصُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَّمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي
الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَئِنَّ مَا شَكَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ (١)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد سليمان عليه السلام أن يدخل الخلاء، فأعطى
الجرادة خاتمه، وكانت الجرادة امرأته، وكانت أحب نسائه إليه، فجاء الشيطان (قيل اسمه
صخر، وقيل اسمه حقيق، وقيل اسمه آصف) في صورة سليمان، فقال لها: هاتي خاتمي.
فأعطته إياه، فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين. ولما خرج سليمان من الخلاء،
قال لها: هاتي خاتمي. قالت: قد أعطيته سليمان. قال: أنا سليمان. قالت: كذبت، ما
أنت بسليمان. فجعل لا يأتي أحدا يقول له أنا سليمان إلا كذبه، حتى جعل الصبيان
يرمونه بالحجارة. فلما رأى سليمان ذلك، عرف أنه من أمر الله سبحانه. وقام الشيطان
يحكم بين الناس (مدة أربعين يوما). فلما أراد الله تبارك وتعالى أن يرد على سليمان عليه السلام
سلطانه، ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان. قال: فاجتمع قراء بني إسرائيل
وعلمائهم، وأرسلوا إلى نساء سليمان، فقالوا لهن: أتكرن من سليمان شيئا؟ قلن: نعم،
إنه يأتينا ونحن حيض، وما كان يأتينا قبل ذلك. ولما رأى الشيطان أنه قد فطن له، ظن أن
أمره قد انقطع، فكتبوا كتبها فيها سحر وكفر، فدفنوها تحت كرسي سليمان. وبعث ذلك
الشيطان بالخاتم، فطرحه في البحر فتلقفته سمكة فأخذته، وكان سليمان يعمل على شط
البحر بالأجر، فجاء رجل فاشترى سمكا، فيه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم. فدعا
سليمان عليه السلام فقال: تحمل لي هذا السمك؟ فقال: نعم. قال بكم؟ قال: بسمكة من هذا
السمك. قال فحمل سليمان عليه السلام السمك ثم انطلق به إلى منزله، فلما انتهى الرجل إلى
بابه، أعطاه تلك السمكة التي في بطنها الخاتم، فأخذها سليمان وشق بطنها، فإذا الخاتم في
جوفها، فأخذه فلبسه. قال: فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين، وعاد إلى حاله.
وهرب الشيطان حتى لحق بجزيرة من جزر البحر، فأرسل سليمان في طلبه، وكان شيطانا
مريدا، فجعلوا يطلبونه ولا يقدرين عليه، حتى وجدوه يوما بائنا، فجاءوا فبنوا عليه
بنيانا من رصاص، فاستيقظ فوثب، فجعل لا يثب في مكان إلا انماط معه من الرصاص،

(1) سورة البقرة، آية 101.

قال: فأوثقوه فأخذوه، وجاءوا به إلى سليمان، فأمر به فنقر له تحت تحت من رخام، ثم أدخل في جوفه، ثم سد عليه بالرصاص، ثم أمر به فطرح في البحر.

إن السحر معروف منذ القدم، اتبعت الشياطين السحر، وكانت قد دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه، أو كانت تسترق السمع، وتضم إليه أكاذيب وتلقيه إلى الكهنة، فيدونونه في كتب يقرؤونها، ويعلمونها الناس، وفشا ذلك في عهد سليمان، حين قالوا: أن الجن تعلم الغيب. وكانوا يقولون: هذا علم سليمان، وما تم لسليمان ملكه إلا بهذا العلم، وبه سخر الجن والإنس والريح. ولما مات سليمان دلت الشياطين الناس على الكتب المدفونة، فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر، فقالوا إنما ملككم بهذا، فتعلموه، ورفضوا كتب أنبيائهم.

ولو كان الجن يعلمون الغيب، لعلموا بموت النبي سليمان، قبل أن تأكل دودة الأرضه عصاه، ولو كانوا يعلمون الغيب، ما لبثوا في العذاب المهين.

لا شك أن سليمان هو نبي من أنبياء الله سبحانه، الذي آتاه الله الملك والسلطان في الأرض، وجعله نبيا، فعمل بما آتاه ربه من قدرات سخرها جميعا لنشر الإيمان والتوحيد في الأرض والناس.

صحيح أن القرآن يذكر أن الله تعالى قد أعطى سليمان قدرات عظيمة، ميزه بها عن كثير من النبيين، إذ جعله ملكا وسلطانا قويا وقائد جيش كبير، وجعله واسع الثراء والعلم والمعرفة، ولكن أخطأ الكثير من الناس في فهم فهم حقيقة العطاءات التي أنعم الله بها عليه، فبالغوا مبالغة كبيرة إلى حد الخرافة والخيال، زاعمين أنها كانت معجزات من الله القادر على كل شيء.

أما هاروت وماروت فقال ابن عباس: هما ساحران كانا يعلمان السحر، وقيل: هما ملكان أنزلا لتعليمه ابتلاء واختبارا من الله للناس.

وقيل: هما ملكان اختارتهما الملائكة لتركب فيهما الشهوة، حين عيرت بني آدم، فكانا يحكمان في الأرض، ويصعدان في الليل، وكان قد أحبا امرأة اسمها زهرة، فحملتهما على شرب الخمر فزنيا، فرأهما إنسان فقتلاه، فاختارا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة، فهما يعذبان منكوسين في جب ببابل، والله أعلم.

اتفق العلماء أن للسحر أثرا، وعلى كفر من يعتقد حله. ويختلفون في أن له حقيقة، أو أنه تخيل، كما يختلفون في السحر: هل هو كفر أو ليس بكفر؟ وتبع ذلك اختلافهم في الساحر.

قال أبو حنيفة وأحمد: "يقتل الساحر بتعلم السحر، ويفعله، وبكفره دون استتابة. وقال الشافعية والظاهرية: إن كان الفعل أو الكلام الذي سحر به كفرا، فالساحر مرتد، ويجري عليه حكم الردة إلا أن تاب. وإن كان ليس كفرا، فلا يقتل، لأنه ليس كافرا وإنما هو عاص."

وقال الشيخ أبو منصور الماتريدي: "القول بأن السحر على الإطلاق كفر، بل يجب البحث عن حقيقته، فإن كان في ذلك رد ما لزم في شرط الإيمان فهو كفر، وإلا فلا. ثم السحر الذي هو كفر تقتل فيه الذكور لا الإناث، وما ليس بكفر، وفيه إهلاك النفس، ففيه حكم قطاع الطريق، ويستوي فيه المذكر والمؤنث، وتقبل توبته، ومن قال لا تقبل فقد غلط، فإن سحرة فرعون قبلت توبتهم⁽¹⁾.

والحقيقة إن السحر معصية، ولهذا اعتبر الرسول ﷺ السحر من الكبائر. فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "اجتنبوا السبع الموبقات: قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: "الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات".

أما بالنسبة للكاهن الذي يتخذ من الجن ما يأتيه بالأخبار، والعراف الذي يتحدث بالحدس والظن، مدعيا أنه يعلم بالغيب، فيرى الإمام أبو حنيفة أنهما يستحقان القتل لقول عمر: اقتلوا كل ساحر وكاهن. وفي رواية: "إنهما إن تابا لم يقتلا".

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله ﷺ أناساً عن الكهان، فقال: ليسوا بشيء. فقالوا يا رسول الله، إنهم يحدثونا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله ﷺ: تلك الكلمة من الحق، يخطفها الجني فيقرها في إذن وليه، فيخلطون معها مائة كذبة".

(1) تفسير العلامة النسفي.

متفق عليه.

وفي رواية للبخاري عن عائشة، أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الملائكة تنزل من العنان، وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع، فيسمعه فيوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم.
وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي ﷺ، عن النبي ﷺ قال: "من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، لم تقبل له صلاة أربعين يوما". رواه مسلم.
فإذا كان المرض الذي أصاب العبد سحرا، فإن العلاج بإذن الله يكون بأحد أمرين:

- أن يعلم محل السحر، فإذا وجد فكت عقده، أثناء قراءة المعوذتين، ثم يتم إحراقه.
- الرقية الشرعية، كما سنبين لاحقا.
- النشرة، وهي نوعان: الأول: محرم، وهو حل السحر بالسحر، والذهاب إلى السحرة لفكه. والثاني: جائز، وهو أخذ سبع ورقات سدر، ودقها بين حجرين، ثم القراءة عليها ثلاث مرات بسورة (الكافرون) و (الإخلاص) و (الفلق) و (الناس)، ثم جعلها في ماء، ثم الشرب والاختسال منها، وتكرار ذلك حتى الشفاء إن شاء الله. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه.
- الاستفراغ بالمسهلات، إذا كان السحر في البطن، وبالحجامة إن كان في غيره⁽¹⁾.

أما قوله سبحانه وتعالى: "ومن شر حاسد إذا حسد"، فالحسد انفعال نفسي، إزاء نعمة الله على بعض عباده، مع تمني زوالها، وسواء اتبع الحاسد هذا الانفعال بسعي منه، لإزالة النعمة تحت تأثير الحقد والغيط، أو وقف عند حد الانفعال النفسي، فإن شرا يمكن أن يعقب هذا الانفعال.

(1) تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم، الشيخ محمد بن سليمان الأشقر، الرياض، صفحة 113.

فإذا حسد الحاسد، ووجه انفعالا نفسيا معينا إلى المحسود، فلا سبيل لنفي أثر هذا التوجيه لمجرد أن لدينا من العلم وأدوات الاختبار، لا نصل إلى سر هذا الأثر وكيفيته، فنحن لا ندري إلا القليل في هذا الميدان، وهذا القليل يكشف لنا عنه مصادفة في الغالب، ثم يستقر كحقيقة واقعة بعد ذلك.

كان أول الحاسدين من الجن: إبليس، الذي حسد آدم فعصى الله بالامتناع من السجود، فصار عدوا له ولذريته. ومن البشر قابيل بن آدم، الذي حسد أخاه قابيل، بعد أن تقبل الله قربانه دونه، فطوعت له نفسه قتله فقتله.

أخرج ابن عدي في الكامل، والبيهقي في شعب الإيمان، عن الحسن في قوله: ومن شر حاسد إذا حسد، قال: هو أول ذنب كان في السماء.

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: هو نفس ابن آدم وعينه. وقيل: من شر عينه ونفسه. وقيل: يعني اليهود، وهم حسدة الإسلام.

وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات، كما تأكل النار الحطب".

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا، فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة، فهو يقضي بها ويعلمها". متفق عليه.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا، فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار". متفق عليه.

إن الحسد ثلاث مراتب:

- تمنى زوال النعمة، وهو حسد على شيء محقق.
- تمنى اصطحاب عدم النعمة، فالحاسد يكره أن يحدث الله لعبده نعمة، بل يحب أن يبقى على حاله من جهله أو فقره أو قلة دينه، فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص أو عيب.

• حسد الغبطة، وهو تمنى أن يكون له مثل حال المحسود، من غير أن تزول النعمة، فهذا لا بأس به، ولا يعاب صاحبه، بل هذا قريب من المنافسة، قال تعالى: ﴿حَسَدُهُ مِمَّا مَسَّكَ فِي ذَلِكَ فَلَيْتَنَافِسَ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ {المطففين: ٢٦} وفي الصحيح عن النبي ص أنه قال: لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس؟. فهذا حسد غبطة.

الرقية الشرعية

أما عن الرقية الشرعية، فإن التأمل في سنن الله، ليعلم أن البلاء سنة من سننه الكونية القدرية، يقول الله عز وجل ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ {البقرة: ١٥٥}. ويخطئ من يظن أن الصالحين من عباد الله هم أبعد الناس عن المصائب والبلاء. سئل النبي ﷺ: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل من الناس.. يتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. "إن البلاء هو من علامات حب الله للعبد، قال ﷺ: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم". رواه أحمد والترمذي. وهو من علامات إرادة الله بعبده الخير قال ﷺ: "إذا أراد الله بعبد خيرا، عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عنه بذنبه، حتى يوافي به يوم القيامة". رواه الترمذي.

إن البلاء كفارة للذنوب مهما صغرت، قال ﷺ: "ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها". متفق عليه. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: "العين حق، لتورد الرجل القبر، والجمل القدر، وإن أكثر هلاك أمتي من العين".

وعن علي بن أبي طالب، أن جبريل أتى النبي ﷺ، فوافقه مغتما، فقال: يا محمد، ما هذا الغم الذي أراه في وجهك؟ قال: الحسن والحسين أصابتهم عین. قال: صدق

بالعين، فإن العين حق، أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات؟ قال: وما هن يا جبريل؟ قال: قل اللهم ذا السلطان العظيم، والمن القديم، ذا الوجه الكريم، ولي الكلمات التامات، والدعوات المستجابات، عاف الحسن والحسين، من أنفس الجن وأعين الإنس. فقالها النبي ﷺ، فقاما يلعبان بين يديه. فقال النبي ﷺ: عوذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم بهذا التعويذ، فإنه لم يتعوذ المتعوذون بمثله. تفرد بروايته أبو رجاء محمد بن عبد الله الحنطي، وذكره ابن عساكر في ترجمة طراد بن الحسين من تاريخه.

إن العين لا تؤثر بمجرد نظرها إلى الشيء نظرة لاه، أو ساه، أما إذا نظر العائن نظر من تكيفت نفسه الخبيثة، واتسمت فصارت نفسا غضبية، خبيثة حاسدة، أثمرت بها تلك النظرة، وأثرت في المحسود بحسب ضعفه وقوة نفس الحاسد.

عن هذه العين تؤثر بواسطة النفس الخبيثة، وهي بمنزلة الحية، إنما تؤثر بسمها إذا عضت، فإنها تتكيف بكيفية الغضب، فتحدث فيها تلك الكيفية السم، فتؤثر في المددوغ. أما بالنسبة للوقاية من العين والسحر، فينبغي علينا أن نعرف الأسباب قبل وقوعها، وتكون الوقاية بأشياء كثيرة منها:

- تقوية النفس بالتوحيد والإيمان بأن المتصرف بالكون هو الله والإكثار من الحسنات.

- إذا اشتهر عن إنسان أنه عائن أو ساحر، فإن يتجنب من باب فعل الأسباب وليس خوفاً.

- ومن أسباب الوقاية من السحر، التصريح بسبع قمرات.

- اللجوء إلى الله والاستعانة به من العين والسحر، والمحافظة على الأذكار والتعاويد في كل يوم وليلة صباحاً ومساءً. وهذه التعاويد والأذكار لها أثر يزيد وينقص بحسب أمرين:

1. الإيمان بأن ما جاء فيها صدق وحق، وأنه نافع بإذن الله، وعلى قدر الإيمان يكون التأثير.

2. أن ينطق لسانه بهذه الأذكار والتعاويد وقلبه حاضر، لأن ذلك لا يستجاب والقلب غافل لاه، وعلى قدر حضور القلب يكون التأثير.

أما علامات الإصابات بالعين وغيرها فهي:

لا جدال ولا شك، في أن القرآن الكريم فيه شفاء من الأمراض. فإذا كان الإنسان سليماً من الأمراض العضوية، فإن الأعراض تكون غالباً على هيئة صداع متقل، وصفرة في الوجه، مع كثرة العرق والتبول، وفقدان للشهية، وتنمل أو حرارة أو برودة في الأطراف، وخفقان في القلب، وألم متقل أسفل الظهر والكتفين، وحزن وضيق في الصدر، وأرق في الليل، وانفعالات شديدة من خوف وغضب غير طبيعي، وحب الاعتزال، والرغبة في النوم، ومشاكل صحية أخرى لا سبب طبي لها.

قد توجد هذه العلامات أو بعضها بحسب قوة المريض وضعفه، ولا بد للمسلم أن يكون قوي الإيمان، قوي القلب، لا تدخله الوسواس، لأن مرض الوسواس من أصعب الأمراض علاجاً.

فإذا كان المريض بسبب العين، فإن العلاج بإذن الله تعالى، يكون بأحد أمرين:

- إن عرف العائن، فإنك تأمره أن يغتسل، وتأخذ هذا الماء، ثم تغتسل به.
- إن جهل العائن، فإن الاستشفاء يكون بالرقية، والدعاء بأن يكشف الله كربته.

أما أذكار الصباح فإنها تقال بعد صلاة الفجر - وأما أذكار المساء فإنها تقال بعد صلاة العصر، وإذا نسي المسلم أن يقولها أو غفل عنها فليقلها عند تذكره لها. وفيما يلي بعض الأوراد والأذكار الواردة:

1. آية الكرسي، فتقال بعد الفرائض وعند النوم، ومن قرأها لا يقربه شيطان.
2. آخر آيتين من سورة البقرة، وتقرأ قبل النوم، وتكفي من شرور كل شيء.
3. سورة الإخلاص والفلق والناس، ثلاث مرات صباحاً، وثلاث مرات مساءً، وثلاث مرات قبل النوم، ومرة بعد الفرائض، فإنها تكفي من كل شيء وتحفظ من الجن وعين الإنسان.
4. قول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وتقال ثلاث مرات في الصباح والمساء، وعند نزول منزل،

فهي حامية من كل ضرر، ولا يصيب قائلها فجأة بلاء ولا يضره شيء.
5. قول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقولها من نزل منزلاً،
وثلاثاً في المساء، فهي حصنة للأماكن من كل شيء.

6. قول: حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم،
تقال سبع مرات صباحاً، وسبع مرات مساءً، فهي كافية من هم الدنيا
والآخرة.

7. قول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال مرة بعد كل
خروج من المنزل، لأن الشيطان يتنحى عن قائلها.

8. اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء
ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر
الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم، يقال
صباحاً ومساءً، فإنها تحمي قائلها من وساوس الشيطان.

أما الرقية، فلها عدة طرق منها:

- قراءة الرقية مع النفث.
- أو القراءة بدونه.
- أو خلط الريق بالتراب.
- أو قراءة الرقية مع مسح موضع الألم.

أما شروط الرقية، فهي:

1. أن تكون بأسماء الله وصفاته.
2. أن تكون باللسان العربي، أو بما يفهم معناه.
3. الاعتقاد بأن الرقية لا تؤثر بنفسها، وأن الشفاء من الله.

أما شروط الراقي فهي:

1. يستحب أن يكون مسلماً صالحاً تقياً في نفسه، وكلما كان أصلح كان أثر الرقية أقوى.
2. أن يتوجه أثناء الرقية إلى الله بصدق، بحيث يجتمع فيها القلب مع اللسان.

أما شروط المرقى فهي:

1. يستحب أن يكون مؤمناً صالحاً، فعلى قدر الإيمان يكون أثر الرقية عليه.
2. التوجه إلى الله بصدق أن يشفيه.
3. أن لا يستبطئ الشفاء، لأن الرقية دعاء، وإذا استعجل الداعي الإجابة فإنه قد لا يستجاب له. قال ﷺ: "يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت فلم يستجب لي" متفق عليه.

ومن الآيات التي يقترح أن يرقى بها المريض:

- سورة الفاتحة، وآية الكرسي، والكافرون، والإخلاص، والفلق، والناس، وآخر آيتين من سورة البقرة وهي: ﴿ءَاْمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ ءَاْمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٢٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٢٦﴾﴾ (1).

- الآية 190 – 191 من سورة آل عمران: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَمًا وَقُعُوْدًا وَعَلَىٰ جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَطِيْلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾﴾

- الآية 117-119: من سورة الأعراف ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا

(1) سورة البقرة، آية 285-286.

هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١٣٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٨﴾ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا

صَغِيرِينَ ﴿١٣٩﴾ {الأعراف: ١١٧ - ١١٩}

• الآيات 65-69 من سورة طه:

﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخْشَرَ النَّاسُ ضَحَىٰ ﴿٦٥﴾ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ
كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ ﴿٦٦﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيَلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَىٰ ﴿٦٧﴾ فَتَنَزَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا
النَّجْوَىٰ ﴿٦٨﴾ قَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم
بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ ﴿٦٩﴾ ﴾

• الآية 82 من سورة الإسراء: ﴿ وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا

يَزِيدُ الْغَافِلِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾ ﴾

• الآية 44 من سورة فصلت: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ﴿٤٤﴾ ﴾

• الآية 21 من سورة الحشر:

﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَاهُ خَشِيعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ
الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ ﴾

• الآية 51 من سورة القلم: ﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا

سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ ﴾

ومن الأحاديث التي يقترح أن يرقى بها المريض:

• أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك (سبع مرات).

• أعيدك بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة
(ثلاث مرات).

• اللهم رب الناس، أذهب البأس، أشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما (ثلاث مرات).

• اللهم أذهب عنها حرها وبردها ووصبها.. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم (سبع مرات).

• بسم الله أرقبك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقبك. ثم تضع يدك على موضع الألم وتقول: بسم الله (ثلاث مرات) أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر (سبع مرات).

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الناس

سورة مدنية ويقال مكية، وآياتها ست
قال تعالى:

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② إِلَهِ النَّاسِ ③ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ

الْخَنَّاسِ ④ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ⑤ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥﴾

قل أعوذ برب الناس: أضاف الله سبحانه وتعالى إلى الناس خاصة وهو رب كل شيء، لأن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس، فكأنه قيل: أعوذ من شر الموسوس على الناس بربهم، وهو إلههم ومعبودهم، ومربيهم ومنميتهم، ومراعي شؤونهم، وحاميهم، ومصلحهم.

ملك الناس: مالكهم ومدبر أمورهم، الذي تملك عليهم أمورهم، وواضع الشرائع والأحكام التي فيها سعادتهم في معاشهم ومعادهم.

إله الناس: عطف بيان لملك الناس، أو كلاهما عطف بيان لرب الناس، والثاني أبين، لأن ملك الناس قد يطلق لغير الله تعالى، وأما إله الناس فلا يطلق إلا له سبحانه. وهو المستولي على قلوب الناس بعظمته، ولا يحيطون بكنه سلطانه، بل يخضعون بما يحيط منها بنواحي قلوبهم، ولا يدرون من أي جانب يأتيهم ولا كيف يسلط عليهم.

قدم سبحانه وتعالى الربوبية، لأنها من أوائل نعمه على عباده، ثم ثنى بذكر

المالكية، لأن العبد إنما يدرك ذلك بعد أن يصير عاقلاً مفكراً، ثم ثلث بذكر الألوهية، لأن المرء بعد أن يدرك ويعقل، يعلم أنه هو المستوجب للخضوع والعزة، والمستحق للعبادة. وإنما قال: رب الناس، ملك الناس، إله الناس، لأنه رب كل شيء، ومالك كل شيء، وإله كل شيء. لأن الناس أخطأوا في صفاته وضلوا عن الطريق السوي، فجعلوا لهم أرباباً ينسبون إليهم بعض النعم، ويلجأون إليهم في دفع النقم، ويلقبونهم بالشفعاء، ويظنون أنهم هم الذين يدبرون حركاتهم ويرسمون لهم حدود أعمالهم.

وإن قيل: ملك الناس إله الناس، ما هما من رب الناس؟ فالجواب هما عطف بيان، بين ملك الناس، ثم زيد بيانا بإله الناس. لأنه قد يقال لغيره: رب الناس، كقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله.

أما إله الناس، فخاص لا شركة فيه، فجعل غاية للبيان.

من شر الوسواس: الوسواس: اسم بمعنى الوسوسة، كالزلزال بمعنى الزلزلة. أما المصدر فوسواس، بكسر الواو، والمراد به الشيطان سمي بالمصدر كأنه وسوسة في نفسه لأنها صنعته وشغله الذي هو عاكف عليه. والوسوسة: الصوت الخفي ومنه وسواس الحلي. وهو ما يخطر بالقلب من الشر وكل ما لا خير فيه. وهو حديث النفس الأمارة بالسوء.

إن هذا الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور البشر قد يكون من الجنة، وقد يكون من الناس، كما جاء في قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الأنس والجن. فشيطان الجن قد يوسوس تارة ويخنس أخرى. وشيطان الإنس كذلك، فكثيراً ما يريك أنه ناصح شفيق، فإذا زجرته خنس وترك هذه الوسوسة وإذا أصغيت إلى كلامه استرسل واستمر في حديثه وبالبغ فيه.

الخناس: الذي عادته أن يخنس، وهو من الخنوس والاختفاء، وخنس عنه: تأخر ودخل بابه، وأخنسه غيره لما روي عن سعيد بن جبير: إذا ذكر الإنسان ربه خنس الشيطان وولّى. فإذا غفل وسوس إليه. ويقال: في أنفه خنس، وهو انخفاض القصبّة وعرض الأرنبة، ومنه لقبت تماضر الشاعرة بالخنساء أو خناس. ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَا

أَقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١﴾⁽¹⁾. والخُنَّس: جمع خانسة، وهي النجوم التي تخنس، أي ترجع،
فبينما تراها في أعلى الأفق، إذا بها راجعة إلى آخر الأفق، وذلك - والله أعلم -
لارتفاعها وبعدها، فيكون ما تحتها من النجوم أسرع منها في الجري بحسب رؤية العين.

والخناس، ضعيف أمام عدة المؤمن في المعركة الطويلة التي لا تنتهي، فهو أبدا قابع
خانس، مترقب للغفلة جعل الوسوسة في الصدور من قبل أنه عهد في كلام العرب أن
الخواطر في القلب والقلب مما حواه الصدر عندهم، ألا تراهم يقولون: وإن الشك يحوِّك
في صدرك، ويحيش في صدري كذا، ويختلج ذلك بخاطري، وما الشك إلا في نفسه وعقله.
وأفاعيل العقل تكون في المخ، ويظهر لها أثر في حركات الدم وضربات القلب وضيقه
وانبساطه.

وعن عاصم قال: سمعت أبا تيمية يحدث عن النبي ﷺ قال: عشر بالنبي ﷺ حمارة،
فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي ﷺ: "لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس
الشيطان تعاظم وقال: بقوتي صرعت. وإذا قلت: باسم الله تصاغر، حتى يصير مثل
الذباب". تفرد به أحمد بإسناد جيد وقوي.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أحدكم إذا كان في المسجد، جاء
الشيطان فالتبس به، كما يلتبس الرجل بدابته، فإذا سكن له زنقه أو أجمه". قال أبو
هريرة: وأنتم ترون ذلك، أما المزنوق فترونه ماثلا كذا لا يذكر الله، وأما الملجم ففاتح فاه
لا يذكر الله عز وجل". تفرد به أحمد.

من شر الوسواس الخناس: أي ألجأ إليك رب الخلق وإلههم ومعبودهم أن تنجيننا
من شر الشيطان الموسوس الكثير الخنوس والاختفاء، لأنه يأتي من ناحية الباطل ولا
يستطيع مقاومة الحق إذا صدمه، ولكنه يذهب بالنفس إلى أسوأ مصير، إذا انجرت مع
وسوسته، وانسأقت معه إلى تحقيق خطر ذي بال.

وعن ابن عباس قال: "الشيطان جائم على قلب ابن آدم، فإن سها وغفل
وسوس، وإن ذكر الله خنس". وهو ينفث في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح، فإذا

(1) سورة التكوير، آية 15.

ذكر الله خنس.

الذي يوسوس في صدور الناس: الذي يلقي حديث السوء في الصدور التي تحوي القلوب،

وإذا سأل سائل: ماذا يريد الشيطان من الإنسان؟ فالجواب: يريد أن يظفر به في عقبة من سبع عقبات، إذا عجز عن واحدة انتقل إلى ما بعدها.

العقبة الأولى: عقبة الشرك والكفر.

العقبة الثانية: فإن لم يستطع فبالبدعة في الاعتقاد، وترك الاقتداء بالنبي ﷺ وأصحابه في ذلك.

العقبة الثالثة: فإن لم يستطع فبالكبائر.

العقبة الرابعة: فإن لم يستطع، فبالصغائر.

العقبة الخامسة: فإن لم يستطع فبالانشغال بالمباحات والإكثار منها عن الطاعات.

العقبة السادسة: فإن لم يستطع فبالطاعات التي غيرها أفضل منها وأعظم أجرا.

العقبة السابعة: فإن لم يستطع، فبتسليط جنده من شياطين الجن والأنس على المتقين، ليؤذوهم بما يستطيعون من أنواع الأذى.

من الجنة والناس: بيان للذي يوسوس. والجنة: جمع مفردة جني، كإنس وإنسي.

على أن الشيطان ضربان: جني وإنسي، كما قال تعالى: شياطين الإنس والجن. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال لرجل: هل تعودت بالله من شيطان الأنس؟ وسمي الجن جناً لاجتنانهم، وسمي الناس ناساً لظهورهم، من الإيناس وهو الإبصار، كما سموا بشراً.

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: الخناس الذي يوسوس مرة، ويخنس مرة من

الجن الإنس، وكان يقال شيطان الإنس أشد على الناس من شيطان الجن، شيطان الجن يوسوس ولا تراه، وهذا يعاينك معاينة.

والموسوسون قسمان:

قسم الجنة: وهم الخلق المستترون الذين لا نعرفهم، وإنما نجد في أنفسنا أثراً

ينسب إليهم، ولكل واحد من الناس شيطان، وهو قوة نازعة إلى الشر، ويحدث

منها في نفسه خواطر السوء. ووسوستهم لا ندري كيف تتم، ولكننا نجد آثارها في واقع النفوس وواقع الحياة، ونعرف أن المعركة بين آدم وإبليس قديمة قدم البشرية، وأن الشيطان قد أعلنها حرباً تنبثق من خليقة الشر فيه، ومن كبريائه وحسده وحقده على الإنسان، وإنه قد استصدر بها من الله إذنًا، فإذن الله سبحانه فيها لحكمة يراها، ولم يترك الله سبحانه وتعالى الإنسان فيها مجرداً من العدة، فقد جعل له من الإيمان جنة، وجعل له من الذكر عدة، وجعل له من الاستعانة سلاحاً. فإذا أغفل الإنسان جنته، وعدته، وسلاحه، فهو إذن وحده الملولم.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "الشيطان جائم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله تعالى خنس، وإذا أغفل وسوس". أخرجه البخاري معلقاً. وأخرج ابن شاهين عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن للوسواس خطماً كخطم الطائر، فإذا غفل ابن آدم، وضع ذلك المنقار في أذن القلب يوسوس، فإن ابن آدم ذكر الله نكص وخنس، فلذلك سمي الوسواس الخناس".

وأخرج ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان وأبو يعلى وابن شاهين بالترغيب في الذكر والبيهقي عن أنس عن النبي ﷺ: "إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس، وإن نسي التقم قلبه فذلك الوسواس الخناس". وأخرج ابن مردويه عن الحكم بن عمير الثمالي رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: الحذر أيها الناس، وإياكم والوسواس الخناس، فإنما يبلوكم أيكم أحسن عملاً". وأخرج أبو بكر بن أبي داود في كتاب ذم الوسوسة عن معاوية بن أبي طلحة، قال: كان من دعاء النبي ﷺ: اللهم اعمر قلبي من وسواس ذكرك، واطرد عني وسواس الشيطان".

قسم الناس ووسوستهم، فهو ما نراه ونشاهده بأعيننا ونسمعه بأذاننا، ونعرف عن وسوستهم الشيء الكثير، ونعرف منها ما هو أشد من وسوسة الشياطين.. رفيق السوء، وجاشية الشر، والنمام الواشي، وبائع الشهوات، وعشرات أمثالهم.

هذا التصور لطبيعة المعركة ومواقع الشر فيها، سواء عن طريق الشيطان مباشرة، أو عن طريق عملائه من البشر، من شأنه أن يشعر الإنسان أن إبليس مغلوب على أمره في هذه المعركة، فإن ربه وملكه وإلهه مسيطر على الخلق كله، وإذا كان قد أذن لإبليس بالحرب، فهو آخذ بناصيته، ولم يسلطه إلا على الذين يغفلون عن ربهم، وملكهم، وإلههم. أما من يذكرونه، فهم في نجوة من الشر ودواعيه الخفية، فالخير إذن يستند إلى القوة التي لا قوة سواها، وإلى الحقيقة التي لا حقيقة غيرها.. يستند إلى الرب الملك الإله، والشر يستند إلى وسواس خناس، يضعف عن المواجهة، ويخنس عند اللقاء، وينهزم أمام العياذ بالله.

كيفية قراءة سورة ياسين مع الدعاء

لا يخفى على المسلم ما ورد في فضل سورة يس، من قوله ﷺ: "كل شيء له قلب، وقلب القرآن ياسين". وقوله ﷺ: "يس لما قرئت له".

أما قراءة عديّة سورة يس، فهي كالتالي:

أن تتلو سورة يس سبع مرات، ثم تقرأ بعدها من أول السورة إلى قوله تعالى:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَّاتٍ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٩ ﴾ {يس: ٩}

ثم تقول: "اللهم يا من نوره في سرّه، وسرّه في خلقه، إخف عني أعين الناظرين، وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظني كما حفظت الروح في الجسد، إنك على كل شيء قدير".

ثم تقرأ: ﴿ وَمَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ ﴾ {يس: ١٠}

إلى قوله تعالى ﴿ يٰمَآ غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ٢٧ ﴾ {يس: ٢٧} ثم تقول: "اللهم أكرمني بقضاء حاجتي". (تذكر حاجتك).

ثم تقرأ: ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ٢٨ ﴾ {يس: 28} إلى

قوله تعالى: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٣٨ ﴾ {يس: ٣٨} وتكررها إحدى عشرة مرة. ثم تقول: "اللهم إني أسألك من فضلك السابغ، وجودك الواسع، أن

تغني عن جميع خلقك".

ثم تقرأ: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ حَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ ۝٣٩﴾ {يس: ٣٩}

إلى قوله تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ

الْعَلِيمُ ۝٨١﴾ {يس: ٨١}، وتكررها أربع مرات، ثم تقول: "اللهم سلمنا من آفات الدنيا" ثلاث مرات.

ثم تقرأ: ﴿وَأَمْتَرُوا أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ۝٥٩﴾ {يس: ٥٩} إلى قوله تعالى:

﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝٨١﴾ {يس: ٨١}.

ثم تقول: "والله قادر على أن يقضي حاجتي" ثلاث مرات.

ثم تختم السورة، وتدعو ما تشاء، ثم تختم بالإخلاص، والمعوذتين، وألم نشرح^(١).

دعاء القنوت

أخرج البيهقي عن خالد بن أبي عمران قال: بينما رسول الله ﷺ يدعو على مضمر، إذ جاءه جبريل، فأوماً إليه أن سكت فسكت، فقال يا محمد، إن الله لم يبعثك سبباً ولا لعناً، وإنما بعثك رحمة للعالمين، ولم يبعثك عذاباً، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم علمه هذه القنوت: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونؤمن بك، ونخضع لك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، إليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق".

وقال ابن الضريس في فضائله: أخبرنا موسى بن إسماعيل، أنبأنا حماد قال: "قرأنا في مصحف أبي بن كعب: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثني عليك الخير، ولا نكفرك، ونخلع ونطفر من يكفرك". قال حماد: "هذه الآن سورة، وأحسبه قال: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نخشى عذابك ونرجو رحمتك، إن عذابك

(١) سورة يس ودعاؤها، وكيفية استعمال قراءة العذبة، ودعاء نصف شعبان، والسبع آيات المنجيات،

عنيت بطبعها: دار القرآن، ميدان الأزهر الشريف، القاهرة.

بالكفار ملحق. وفي مصحف ابن عباس قراءة أبي وأبي موسى: بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. وفي مصحف حجر: اللهم إنا نستعينك."

وأخرج ابن الضريس عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه قال: صليت خلف عمر ابن الخطاب، فلما فرغ من السورة الثانية قال: الله إنا نستعينك ونستغفرك، ونثني عليك الخير كله، ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق."

دعاء ختم القرآن

أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الرسول ﷺ، إذا ختم القرآن دعا قائما". وأخرج البيهقي في شعب الإيمان أن أبي جعفر قال: كان علي بن حسين يذكر عن النبي ﷺ أنه إذا ختم القرآن حمد الله بمحامده وهو قائم، ثم يقول: "الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السموات والأرض، وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، لا إله إلا الله، وكذب العادلون بالله، وضلوا ضلالا بعيدا، وكذب المشركون بالله من العرب والمجوس واليهود والنصارى والصابئين، ومن دعا الله ولدا، أو صاحبة، أو ندًا، أو شبيها، أو مثلا، أو سميا، أو عدلا، فانت ربنا أعظم من أن تتخذ شريكا فيما خلقت، والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الدل وكبره تكبيرا.. الله الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيها أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا... الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الغفور الرحيم... الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد

في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها
وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم.. الحمد لله وسلام على عباده الذين
اصطفى، الله خير أما يشركون بل الله خير وأبقى واحكم وأكبرم وأعظم مما يشركون،
فالحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، صدق الله وبلغت رسله، وأنا على ذلك من الشاهدين،
اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين، وارحم عبادك المؤمنين من أهل السموات
والأرضين، واختم لنا بحير، وبارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم،
ربما تقبل منا إنك أنت السميع العليم".
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

**وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم اجمعين**

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.
- كتاب التوراة السامرية للكهنة السامري أبو الحسن إسحق الصوري.
- إنجيل برنابا، ترجمة الدكتور خليل سعادة، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 15 آذار 1908م.
- إبراهيم أبو الأنبياء، عباس محمود العقاد
- الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، مطبعة حجازي، القاهرة، ط 3، 1941م.
- أخلاق النبي ﷺ وآدابه، الحافظ أبو نعيم الأصفهاني، مؤسسة الأهرام، القاهرة، 1981م.
- الاستشراق، إدوارد سعيد، ترجمة كمال أبو ديب، بيروت، 10
- الاستشراق، د. محمد عبد الله الشرقاوي، جامعة القاهرة، كلية العلوم.
- الاستشراق بين الموضوعية والانفعالية، قاسم السامرائي، دار الرفاعي، الرياض، 1983م.
- الاستشراق رسالة استعمار، د. محمد إبراهيم بيومي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1993،
- الاستشراق والخلفية الحضارية، محمود حمدي زقزوق، الدوحة، قطر.
- الإسلام والتكافل الاجتماعي، منتجمري واط، لندن، 1961م.
- الإسلام في الفكر الغربي، د. محمود حمدي زقزوق، طباعة الكويت، 1981م.
- الإسلام والغرب، فيليب حتي، نيوجيرسي، 1962م.
- الإعجاز الطبي في القرآن، د. السيد الجميلي، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط 2، 1985م.
- إعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الدين درويش، دار ابن كثير، بيروت، 1992م.
- الأعلام، خير الدين الزركلي، الطبعة الجديدة، عشرة أجزاء.

- إنباه الرواة على أنباه النحاة، الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف، القاهرة، دار الكتب المصرية، 1955م.
- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، قاضي القضاة مجير الدين الحنبلي، مكتبة المحتسب، عمان 1973م.
- أنيس الإعلام في نصرة الإسلام، محمد صادق فخر الإسلام، الناشر مرتضوي، طهران، إيران، 1364هـ.
- البداية والنهاية في التاريخ، عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير، دار الفكر بيروت 1978م. وطبعة أخرى تدقيق وتحقيق: أحمد أبو ملحم وآخرون، دار الكتب العلمية، ط 3، بيروت 1987م.
- البرهان في علوم القرآن، الإمام بدر الدين الزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، 1957م.
- البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل، د. أحمد حجازي السقا، دار البيان العربي، مصر 1985م.
- بشائر الأسفار بمحمد
- بغية الوعاة، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
- تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، طبعة الخانجي، مصر، 1931م.
- تاريخ الحضارة، جورج حداد.
- تاريخ الشرق الأدنى القديم، عبد العزيز عثمان.
- تاريخ عمارة الحرم المكي الشريف، فوزية مطر، طباعة سنة 1404هـ.
- تاريخ الفلسفة في الإسلام، دي بور، ترجمة د. محمد أبو ريدة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1948م.
- تاريخ كنيسة أنطاكية، ترجمة الأسقف اسطفانوس حداد، مكتبة النور، بيروت.
- تذكرة الحفاظ، الذهبي، طبعة حيدر آباد، 1334هـ.
- تفسير العلامة أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي.
- تفسير الجلالين، دار المعرفة، بيروت.

- تفسير الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن)، القاهرة، 1321هـ.
- تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم، الشيخ محمد بن سليمان الأشقر، الرياض.
- تفسير الفاتحة وست سور من خواتيم القرآن، السيد محمد رشيد رضا، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، 1988م.
- تفسير القرآن العظيم، الحافظ عماد الدين أبو النداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي.
- تفسير القرآن الكريم، جزء عم، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار الثريا للنشر، الرياض، 2002م.
- التفسير الكبير، الإمام فخر الرازي.
- تفسير الشيخ العلامة محمد متولي شعراوي.
- تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي، القاهرة، الحلبي وأولاده، 1974.
- تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ط3، القاهرة، 1937م.
- تفسير الميزان، الطباطبائي.
- تقييد العلم، الخطيب البغدادي، تحقيق د. يوسف العش، دمشق، 1949م.
- تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، طبعة حيدر آباد، 1327هـ.
- جامع بيان العلم، ابن عبد البر، القاهرة، إدارة الطباعة الأميرية، بدون تاريخ.
- جامع العلوم والكلم، أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الحنبلي البغدادي، دار الفكر، بيروت.
- الحركة الصليبية، سعيد عبد الفتاح عاشور.
- حضارة العرب، غوستاف لوبون، ترجمة أكرم زعير.
- الدراسات العربية الإسلامية في الجامعات الألمانية، رودي بارت، ترجمة مصطفى ماهر، دار الكاتب العربي، 1967م.
- دراسات في الفكر الإسلامي، د. عبد الحميد مذكور، نشر مكتبة الزهراء، 1990م.
- الدر المنثور في التفسير المأثور، الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الفكر، بيروت، 1983م.

- الدعوة إلى الإسلام، توماس آرنولد. (مترجم).
- ذخائر العقبي في فضائل ذوي القربى، محب الدين الطبري، مكتبة القدس، القاهرة، 1960م.
- رحلة مع الرقم 7، عبد الرحمن سليمان ياسين، مطبعة أسعد، بغداد، 1990
- زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم الجوزية، مؤسسة الرسالة، بيروت 1991م.
- سورة يس ودعاؤها، وكيفية استعمال قراءة العذية، ودعاء نصف شعبان، والسبع آيات المنجيات، عنيت بطبعها: دار القرآن، ميدان الأزهر الشريف، القاهرة.
- سنن ابن ماجه الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، مطبعة الحلبي، مصر.
- سنن الترمذي، شرح الإمام أبي بكر بن العربي المالكي، مطبعة الصاوي، القاهرة، ط1، 1353هـ، وطبعة بولاق، القاهرة، 1292هـ.
- السنن الكبرى، الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، مطبعة مجلس المعارف الهندية، ط1، 1344هـ.
- سنن أبي عبد الرحمن بن علي بن شعيب النسائي، المطبعة الأزهرية.
- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي، 1978م.
- سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: مجموعة من العلماء بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت 1981م. وطبعة من تحقيق صلاح المنجد (25 مجلدًا) القاهرة.
- السيرة النبوية، أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري، مكتبة الرياض الحديثة، ضبط طه عيد الرؤف سعد. أربعة أجزاء.
- صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، ط1، مطبعة بولاق، القاهرة 1290هـ/ 1955م.
- صحيح البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، طبعة دار الشعب، القاهرة.

- الصوفية في الإسلام، نيكلسون، ترجمة نور الدين شريعة، القاهرة.
- ضحى الإسلام، أحمد أمين.
- العقيدة والشريعة في الإسلام، جولدزيهر، ترجمة محمد يوسف موسى وزميله، 1948م.
- غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري، الأستانة، 1935م.
- فتح القدير، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- فتح القدير في تهذيب تفسير ابن كثير، الشيخ محمد أحمد كنعان، دار لبنان للطباعة، 1992م.
- في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، بيروت، 1988م.
- قصص الأنبياء المسمى بالعرائس، العلامة أبو أسحق أحمد بن محمد بن إبراهيم التغلي.
- الكامل في التاريخ، ابن الأثير، القاهرة، 1343هـ.
- كتابات يوحنا شوهاس الدمشقي عن الإسلام، طبعة ليدن، 1972م.
- الكشف، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، دار إحياء التراث العربي، بيروت 2001م.
- مباحث في علوم القرآن، الدكتور صبحي الصالح، ط 5، دار العلم للملايين بيروت، 1968م.
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الكتاب العربي، بيروت، 1982م.
- مجموعة التوحيد، محمد بن عبد الوهاب، مكتبة الرياض الحديثة.
- محمد الإنسان وعقيدته، تور أندريه، نيويورك، 1939م.
- محمد في التوراة والإنجيل، عبد الأخد داود،
- مخطوط إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، تفسير وأسرار سورة الفاتحة.
- المستدرک علی الصحیحین، الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، دار الكتاب العربي، بيروت. وطبعة مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب. وطبعة مطبعة حيدر

آباد الدكن، الهند، 1342هـ.

- المستشرقون وترجمة القرآن، د. صالح البنداق، دار الآفاق، بيروت.
- المسند، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت 1995م.
- مكة في عصر ما قبل الإسلام، السيد أحمد أبو الفضل عوض الله، مطبوعات دار الملك عبد العزيز، الرياض، 1978م.
- مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية، د. مصطفى الأعظمي.
- منهل الواردين، شرح رياض الصالحين، الإمام محيي الدين بن شرف النووي
- موسوعة المعرفة، جنييف، العدد 8، 20 نيسان 1971م.
- الوضع في الحديث النبوي، د. عمر حسن فلاتة، مكتبة الغزالي، بيروت، 1981م.
- اليهود والعرب، المستشرق جوبتين، نيويورك، 1955م.

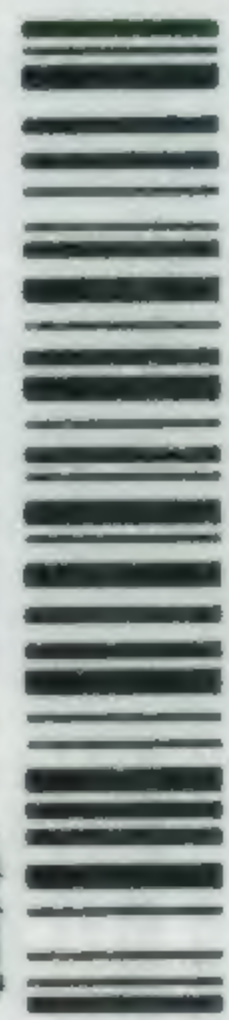

Bibliotheca Alexandrina

1502901

9 789957 493028

دار المعنز للنشر والتوزيع

الأردن - عمان - شارع الملكة رانيا العبدالله - الجامعة الأردنية
مقابل كلية الزراعة عمارة رقم ٢٣٣ الطابق الأرضي
تلفاكس: ٠٠٩٦٢ ٦٥٣٧٣٠٣٥ ص.ب: ١٨٤٠٣٤ عمان ١١١١٨ الأردن
e-mail: daralmuotaz@yahoo.com e-mail: daralmuotaz.pup@gmail.com